敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

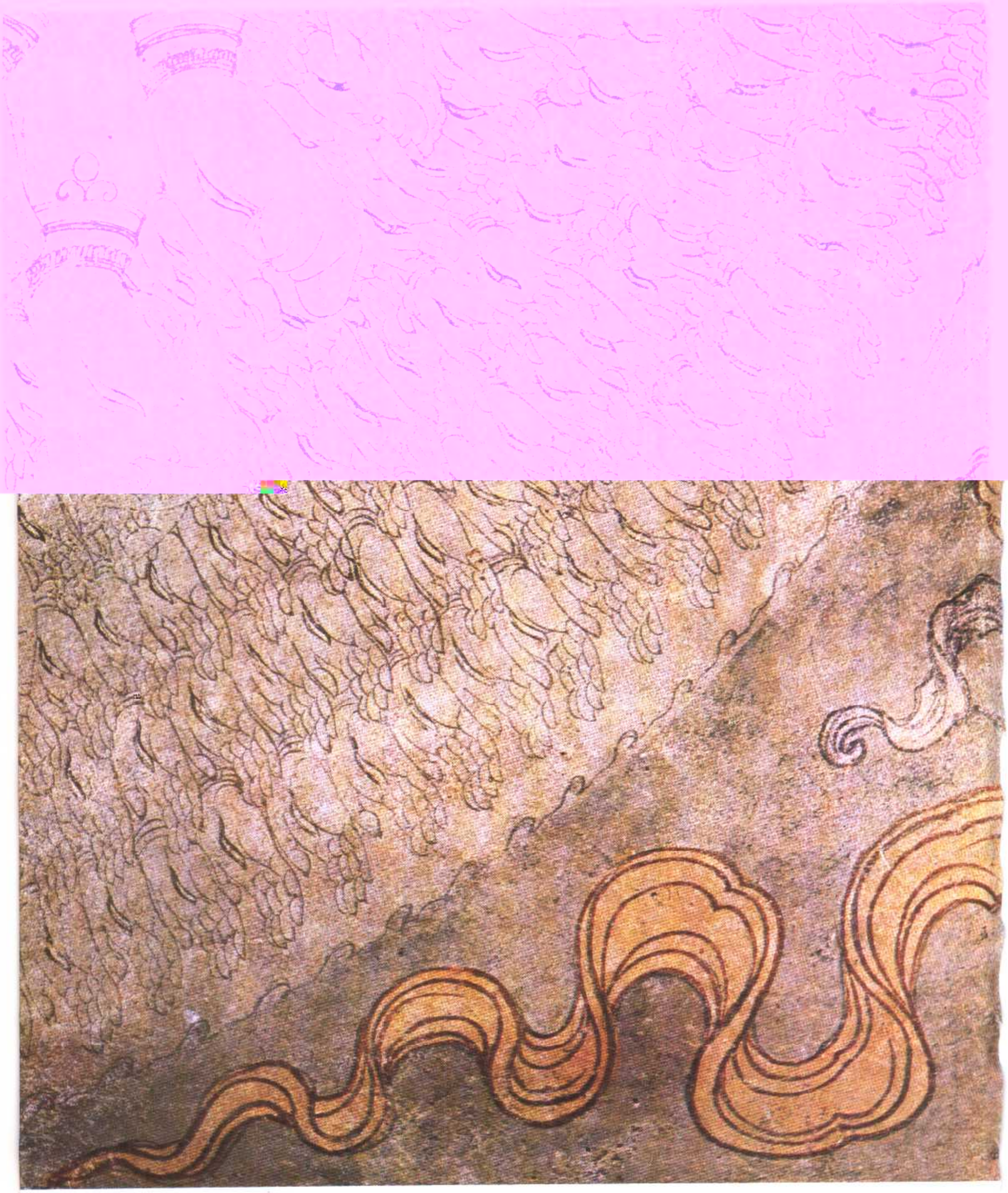
第 25 冊

斯 2961 ～ 3094 號

新文豐出版公司 印行

號327美

號328美



號331美

號332美

號 333 美

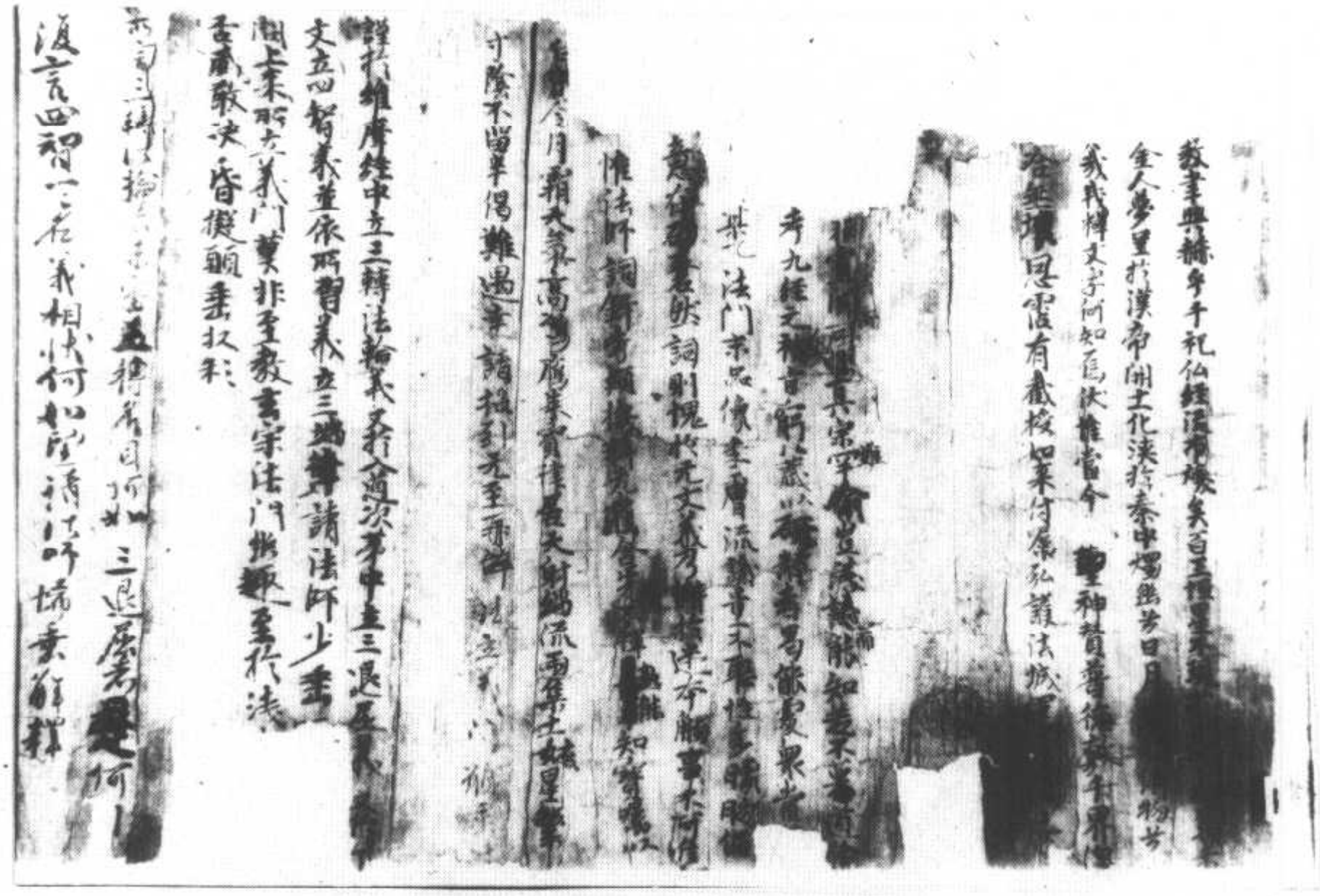
敦煌寶藏第一二五冊目錄

斯二九六一號　願文、釋門雜文（釋三轉三智）　一
斯二九六二號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十　二
斯二九六三號　思益經卷第二　三
斯二九六四號　大乘無量壽經　一四
斯二九六五號　佛名經　一八
斯二九六六號　妙法蓮華經卷第二　二〇
斯二九六七號　究竟大悲經卷第四　二一
斯二九六八號　大智慧經無極放光明品第一　三〇
斯二九六九號　金剛般若波羅蜜經　三〇
斯二九七〇號　梵網經心地品第十卷下　三八
斯二九七一號　無量壽觀經　三八
斯二九七二號　長阿含經卷第十九　第四分　四一
世記經地獄品第四
斯二九七三號　節度押衙知司書手馬文誠牒　四三
斯二九七三號背面　修行最上乘法　四三
斯二九七四號　建隆二年（西元九六一）二月歸義軍節度使曹請實頭盧　四四
頗羅墮疏　四四
斯二九七五號　蓮華部普讚歎三寶　四五
斯二九七六號　大乘無量壽經　四五
斯二九七七號　大乘無量壽經　四九
斯二九七八號　妙法蓮華經卷第五　五一
斯二九七九號　妙法蓮華經卷第五　六七
斯二九八〇號　藥師瑠璃光本願經　七五
斯二九八一號　金光明最勝王經卷第一至第四　八四
斯二九八二號　大乘無量壽經　一〇〇
斯二九八三號　金光明最勝王經　一〇三
斯二九八四號　春秋左傳杜注　一一四
斯二九八五號　道安法師念佛讚文　一一五
斯二九八五號背面　五臺山讚　一一六
斯二九八六號　藥師瑠璃光如來本願功德經　一一六
斯二九八七號　大般若波羅蜜多經卷第十一　一二四
斯二九八八號　摩訶衍經卷第五十六　一二五

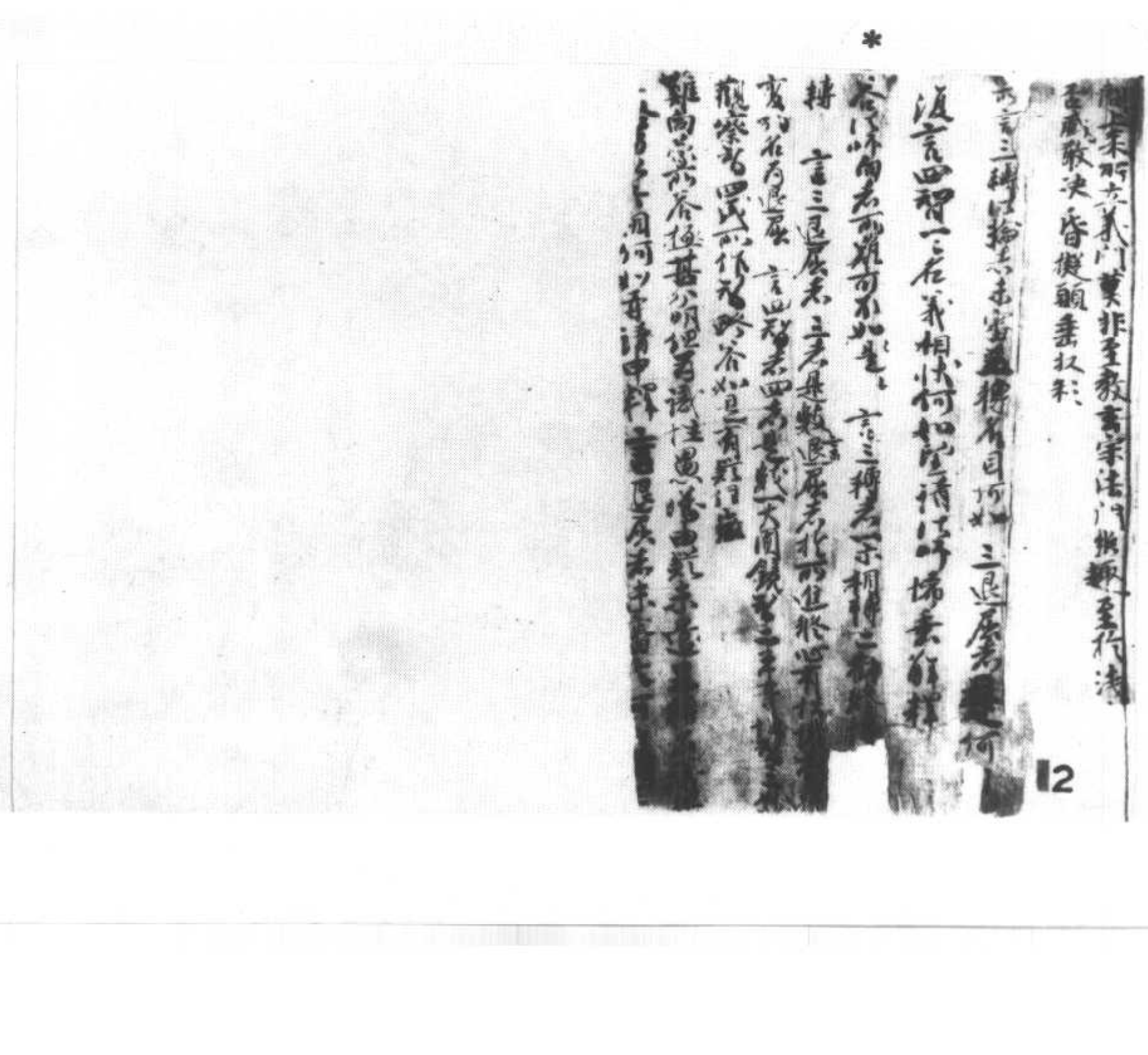
斯二九八九號　佛名經　一三六
斯二九九〇號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第二　一三六
斯二九九一號　維摩詰經卷第一　一四二
斯二九九二號　觀世音經　一五五
斯二九九三號　佛說大乘稻芊經　一五七
斯二九九四號　維摩詰所說經卷中　一五九
斯二九九五號　金剛般若波羅蜜經　一六〇
斯二九九六號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十　一六二
斯二九九七號　觀世音經　一六三
斯二九九八號　金剛般若波羅蜜經　一六四
斯二九九九號　太上道本通微妙經卷第十　一七二
斯三〇〇〇號　妙法蓮華經卷第二　一七九
斯三〇〇一號　律抄第三卷手決一卷　一八六
斯三〇〇二號　妙法蓮華經卷第四　一九四
斯三〇〇三號　金剛般若波羅蜜經　一九七
斯三〇〇四號　妙法蓮華經卷第一　二〇二
斯三〇〇五號　行人名目　二一四
斯三〇〇五號背面　佛經疏釋　二一四
斯三〇〇六號　妙法蓮華經卷第二　二一五
斯三〇〇七號　佛說十一面神咒心經一卷　二一九
斯三〇〇八號背面　佛名經　二二五
斯三〇〇八號　太上業報因緣經卷第一　二二四
斯三〇〇九號　佛說無量壽宗要經　二二七
斯三〇一〇號　佛說佛名經卷第五　二二九
斯三〇一一號　論語集解卷六、卷七　二三八
斯三〇一一號背面　詩格一部（習寫三行）　二四五
斯三〇一一號背面　社司轉帖　二四七
斯三〇一一號背面　神沙鄉百姓李繼昌僱傭吳柱兒契　二四七
斯三〇一二號　大般涅槃經後分卷第四十二　二五一
斯三〇一三號　大乘無量壽經　二六一
斯三〇一四號　大乘無量壽經　二六三
斯三〇一五號　大乘無量壽經　二六六
斯三〇一六號　太上元陽經卷第十　二六九
斯三〇一六號背面　心海集　二七三
斯三〇一七號　五更轉　勸諸人偈行路難　二七七
斯三〇一八號　金剛頂瑜伽理趣般若經　二七七
斯三〇一九號　般若波羅蜜多心經還源述一卷　二七八
斯三〇二〇號　金剛般若波羅蜜經　二八二
斯三〇二一號　大涅槃經卷第廿六　二八九
斯三〇二二號　妙法蓮華經卷第六　三〇〇
斯三〇二三號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十二　三〇九
斯三〇二四號　佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經　三一〇
斯三〇二五號　大般若波羅蜜多經卷第一百　三一〇

斯三〇二六號　大方廣佛華嚴經卷第九　三一一二
斯三〇二七號　佛說阿彌陀經　三一一三
斯三〇二八號　妙法蓮華經卷第二　三一一六
斯三〇二九號　妙法蓮華經卷第一　三二七
斯三〇三〇號　佛說藥師瑠璃光如來本願功德經　三三七
斯三〇三一號　瑜伽師地論卷第五十七　三四四
斯三〇三二號　大乘無量壽經　三五七
斯三〇三三號　大乘無量壽經　三六〇
斯三〇三四號　大乘無量壽經　三六三
斯三〇三五號　大乘無量壽經　三六六
斯三〇三六號　大乘無量壽經　三六九
斯三〇三七號　大乘無量壽經　三七二
斯三〇三八號　大乘無量壽經　三七五
斯三〇三九號　佛經戒律（參見斯二六三六號、斯四二三六號）　三七八
斯三〇四〇號　宗四分比丘隨門要略行儀　三七九
斯三〇四一號　四分比丘尼戒本　三八五
斯三〇四二號　金剛般若波羅蜜經　三九四
斯三〇四三號　妙法蓮華經卷第二　三九九
斯三〇四四號　妙法蓮華經卷第二　譬喻品　四〇二
斯三〇四五號　第三　觀世音經　四〇三
斯三〇四六號　隨手雜寫　四〇六
斯三〇四七號　溫室經疏（參見斯二四九七號）　四〇七
斯三〇四八號　丙辰年東界羊籍　四〇八
斯三〇四九號　金剛般若波羅蜜經　四〇九
斯三〇五〇號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　四一一
斯三〇五〇號背面　善惠（佛陀）雪山修道文　四一二
斯三〇五一號　異本妙法蓮華經馬明菩薩品第三十（參見斯二七三四號）　四一四
斯三〇五二號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經第二　四二〇
斯三〇五三號　妙法蓮華經卷第四　四三一
斯三〇五四號　觀世音經一卷　四四三
斯三〇五五號　妙法蓮華經卷第一　四四五
斯三〇五六號　妙法蓮華經卷第六　四四七
斯三〇五七號　妙法蓮華經卷第六　四四九
斯三〇五八號　妙法蓮華經卷第七　四五六
斯三〇五九號　金光明經卷第三　四六四
斯三〇六〇號　大般涅槃經卷第十八　四七〇
斯三〇六一號　太上洞玄靈寶中元玉京玄都大獻經　四七八

斯三〇六二號　金剛般若波羅蜜經　四七九
斯三〇六三號　金剛般若波羅蜜經　四八六
斯三〇六四號　妙法蓮華經卷第五　四八九
斯三〇六五號　金光明最勝王經卷第六　五〇五
斯三〇六六號　佛說往生經　五一〇
斯三〇六七號　金剛般若波羅蜜經　五一四
斯三〇六八號　金光明最勝王經卷第四　五二二
斯三〇六九號　維摩詰所說經卷下　五二六
斯三〇七〇號　妙法蓮華經卷第四　五二九
斯三〇七一號　道家為皇帝祈福文　五三一
斯三〇七一號背面　道經目錄　五三二
斯三〇七二號　大方廣佛華嚴經卷第四十八、第四十九　五三三
斯三〇七三號　佛說阿彌陀經　五四三
斯三〇七四號　高僧傳　五四四
斯三〇七四號背面　糧食賬　五四六
斯三〇七五號　妙法蓮華經卷第五　五四七
斯三〇七六號　佛說佛名經卷第六　五五七
斯三〇七七號　大佛頂大悲如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一　五七一
斯三〇七八號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十四　五八〇
斯三〇七九號　妙法蓮華經卷第四　五八三
斯三〇八〇號　妙法蓮華經卷第七　五九七
斯三〇八一號　妙法蓮華經卷第一　六一〇
斯三〇八二號　妙法蓮華經卷第五　六一四
斯三〇八三號　妙法蓮華經卷第二　六二六
斯三〇八四號　佛名經　六三三
斯三〇八五號　金剛般若波羅蜜經　六三四
斯三〇八六號　大般若波羅蜜多經卷第三百五十七　六三七
斯三〇八七號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十四　六四八
斯三〇八八號　金剛般若波羅蜜經　六四九
斯三〇八九號　妙法蓮華經卷第六　六五〇
斯三〇九〇號　妙法蓮華經卷第七　六六六
斯三〇九一號　新菩薩經一卷　共三種　六六七
斯三〇九二號　歸願文　道明還魂記　六七七
斯三〇九三號　大般若波羅蜜多經卷第六十四　六八五
斯三〇九四號　妙法蓮華經卷第二　六七五

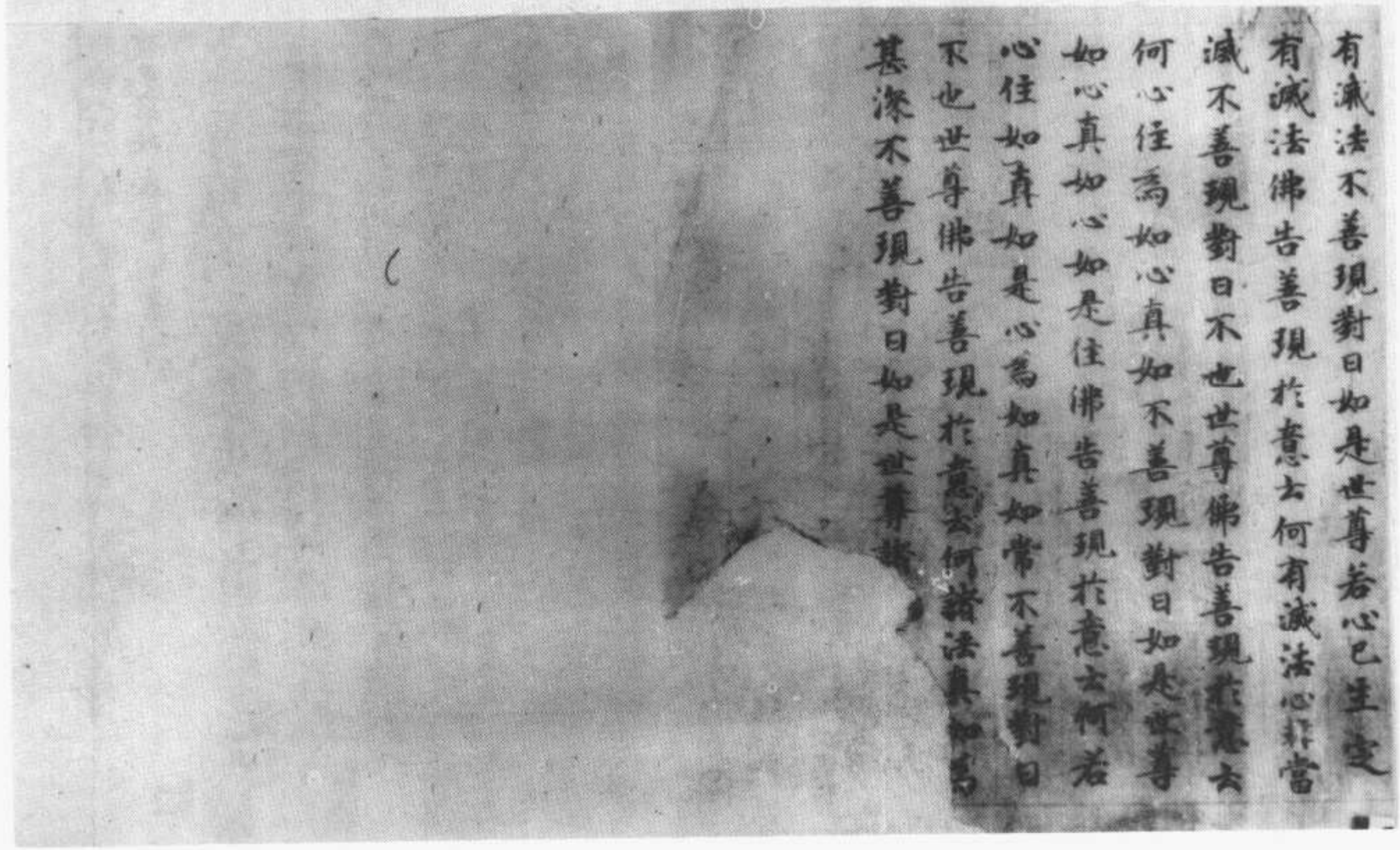


斯二九六一號　願文、釋門雜文（釋三轉三退四智）



斯二九六二號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十

S → T220　7/273 425
W →　7/273 B20~21



S-T586 15/42B6~9

子善人千万億劫行道共法性不增不減是故
言一切行非行何謂一切說非說說梵天言善
男子如來以不可說相說一切法是故言一
切說非說何謂一切道非道梵天言以无斷
切道

* 是故一切道非道梵天言善哉善哉說諸
尒時世尊讚恩善薩謂梵天言汝說一
法相應當如是網明善薩謂梵天言佛所化生網明
切凡夫行處吾於彼行者無有行相梵天
若我有所生處應有行相網明亦爾生亦
何教化衆生梵天言佛所化生網明
言佛所化生无有生處梵天言譬可見不網
明言以佛力故見梵天言我坐亦如是以佛
力故網明言汝共坐來梵天言我本
起於業中行網明言云何言以業力故梵天
言如業性力亦如是二不出於如
尒時舍利弗白佛言世尊若有能入善薩
隨宜所說法中者得大功德所以者何世尊乃
至聞是上人名字尚得大利何況聞其所說解
如有樹不依於地虛空中不現根莖枝葉
華菓甚為希有此人行相亦復如是不住一切
法而於十方現有行有生死亦有如是智慧辯
才世尊若有善男子善女人聞是智慧自

* 在力者其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時有一善薩名曰善華在會中坐彌勒之
舍利弗仁者已得法忍耶亦雜汝於智慧人
中為最第一何以不能現如是智慧辯才自
在力耶舍利弗言善華佛諸弟子隨其智
力能有所說善華言舍利弗法性有多少耶
舍利弗言无也善華言汝何以言佛諸弟子
隨其智力能有所說舍利弗言隨所得法而
所說善華言汝意云何无量相耶舍利弗言
然善華言汝亦何言以无量所得法而有所說
法性无量相得亦如是无量所得說亦如是
法性无量故舍利弗法性非得相非不得相
若法性非得相者汝當法性得解脫耶舍
利弗言不也善華言何故尒舍利弗言
若出法性得解脫者則壞法性善華言是
故舍利弗如仁者得道法性亦尒舍利弗言
我為聽來非為說也善華言一切法皆入
法性此中寧有說有離說不舍利弗言無也善
才世尊若有善男子善女人聞是智慧自

故舍利弗如仁者得法性法性平等無有高下
我等聽未非等說也舍利弗言一切法皆入
法性此中寧有說有聽不舍利弗言如舍
*
舍言若然者汝何故來聽我等聽未非等說耶
舍利弗言佛說二人福无量一者專精說法
二者心聽受是故汝今應說我當聽受舍
舍言汝入滅盡定能聽法耶舍利弗言入滅盡
定无有二行而聽法也舍舍言汝信佛說一切
法是滅盡相不舍利弗言如一切法滅盡相
我信是說舍舍言若爾者舍利弗常不應
聽法所以者何一切法滅盡相故舍利弗言
汝能不起于定而說法耶舍舍言頗有一法非
是定耶舍利弗言无也舍舍言是故當知一切凡
夫常在於定舍利弗言以何定故一切凡夫
在定耶舍舍言以不壞法性三昧故舍利弗言若
然者凡夫聖人无有差別也所以者何聖人无所
不欲令凡夫聖人有差別也所以者何凡夫
斷凡夫无所生是二法不出法性平等之相舍
利弗言何等是諸法平等相舍舍言如舍利弗所
得知見舍利弗汝生賢聖法耶舍言不也汝滅凡
夫法耶舍言不也舍利弗汝何知見說言
*
斷凡夫无所生是二法不出法性平等之相舍
利弗言何等是諸法平等相舍舍言如舍利弗所
得知見舍利弗汝生賢聖法耶舍言不也汝滅凡
夫法耶舍言不也舍利弗汝何知見說言
見凡夫法耶舍言不也舍利弗汝何知見說言
得道耶舍言汝不聞凡夫如即是涅槃
如涅槃無別如即是无餘涅槃如舍利弗是如
不不以如不壞如應以是如知一切法
舍時舍利弗白佛言世尊聞如大士一切諸菩薩皆
是燒相如是諸善男子所說法皆入
舍利弗如汝所言是諸善男子所說法皆入佛
法性余時佛讚舍利弗佛說仁者於
智慧人中為最第一以何智慧得
利弗言所謂聲聞聲得解以是智慧說我
於中為第一耳非謂菩薩明網言
藏論相耶舍言不也明網言智慧非
耶舍言是也明網言令仁者得乎等智慧云
何況智慧有量舍言善男子以法性相故智
慧无量隨入法性多少故智慧有量明網言
无量法終不作有量仁者何故說智慧有量
夫法耶舍言不也汝得賢聖法耶舍言不也汝

何況智慧有童男子以法性相授智
慧无童隨入法性多少故智慧有童明網言
无童法終不作有童仁者何故說智慧有童
*
即時舍利弗嘿然不荅
令時長老大迦葉承佛聖旨白佛言世尊是網明
菩薩以何因緣号明網乎佛告明網善男子
現此福報无明令諸天人一切世間皆得歡喜
其有福德因緣者當發菩提心於是明網即
受佛教偏袒右肩右膝着地合掌而立白言
聞放大光明普照十方无量无邊阿僧祇佛
國皆悉通達其中世間地獄鬼畜生餓鬼盲聾喑啞
手足拘癖老病貧窮困苦厄會衰瘦裸形
飢渴飲食无處世尊迦牟尼當現其相令
破戒瞋恚懈怠亂意愚癡闇冥乏於智慧
无慧陸邪疑網如是等衆生遇斯光者皆得
快樂无有衆生為貪欲瞋恚愚癡憍慢懊惱
煩恨等之所惱也其在佛前大會之衆菩薩
摩訶薩天龍夜叉乾闥婆等及比丘比丘尼
優婆塞優婆夷衆是諸衆生同一金色與佛
无異有世二相八十隨形好无見頂者皆坐寶
蓮華坐寶交露蓋羅覆其上等无差別
諸會衆生皆得扶樂靡如菩薩入發喜地
嚴三昧時諸大衆得未曾有各各相見如佛
无異不見佛身為大已身為小又以光明力故
尋時下方有四菩薩從地涌出合掌而立恭
礼佛作是念言何者真佛我欲礼敬即聞空
中聲曰是明網菩薩於十方一切大衆間坐
色與佛无異時四菩薩發希有心即說偈言
令此衆會其色无異一切諸法亦復如是我
此言誠實无虛世尊釋迦牟尼當現其相令
我今時供養礼事即時佛以神通力接
上虛空高一多羅樹共是四菩薩頭面礼
佛之脚如是言如來智慧不可思議網明菩
薩福德本願亦不可思議能放如是无量
光明
*
令時佛告明網菩薩言善男子汝今已作佛
事令无量衆生住於佛道可攝光明於是
網明即受佛教還攝光明已此諸大衆亦復
色相還復如故見佛坐本師子坐上

事令无量衆生住於佛道可攝光明於是
*
阿明即受佛教還攝光明已此諸大衆及儀
色相還復如故見佛坐本師子坐上
*
尒時長老大迦葉白佛言世尊此四菩薩
從何所来四菩薩言我等從下方世界来
大迦葉言其國何名佛号何等四菩薩言國
名現諸寶莊嚴佛号一寶蓋今現在說法文
迦葉言其佛國主去此幾何四菩薩言佛自
知之大迦葉言汝等何故来此四菩薩言是網
明菩薩光明照彼我等遥見即齎迦牟尼
佛名及網明菩薩是故我等今来見佛并明
網上人大迦葉白佛言世尊一寶蓋佛現諸寶
莊嚴世界去此幾何佛言去此七十二恒河沙
佛土大迦葉言世尊是四菩薩從彼發来
*
尒時長老大迦葉白佛言世尊網明菩
薩幾時當得阿耨多羅三藐三菩提心已頓生彼國
佛言迦葉汝自問網明幾時當得阿耨
多羅三藐三菩提於是大迦葉即問網
明菩薩言善男子仁者幾時當得阿
耨多羅三藐三菩提網明言大迦葉若
有問釈所化人汝幾時當阿耨多羅三藐
三菩提

明菩薩言善男子仁者幾時當得阿
耨多羅三藐三菩提纲明言文迦葉若
有問幻所化人汝幾時當阿耨多羅三藐
*三菩提是幻人當云何答文迦葉言善男
子幻所化人无決定相當何答纲明言
文迦葉一切諸法亦如幻所化人无決定相
誰可問言汝幾時當成阿耨多羅三藐三
菩提文迦葉言善男子幻所化人離於自相
无異无別无所志願汝亦如是耶善如是者
汝云何能利益无量衆生纲明言阿耨多
羅三藐三菩提即是一切法性於是法中
汝今不令衆生住菩提耶纲明言文迦葉言善男子
有住相耶文迦葉言无也纲明言諸佛菩提
是幻性幻性即是一切衆生行菩提此
我不見有利不見无利文迦葉言善男子汝
令於何處行纲明言我非生死中行非涅
槃中行亦不以衆生相行文迦葉如如所說
汝何處行者如佛所化人行處亦復如是
迦葉言佛所化人无有行處纲明言當知一
切衆生所行亦如是相文迦葉汝今寧
无貪无恚无癡若一切衆生所行如是相
者趣衆生會恚癡從何所起纲明言我今
問汝隨意答我文迦葉汝今寧有貪恚癡
不答言无也纲明言是貪恚癡盡滅耶答

者赴眾生會悉應從何所起 爾時世尊告我令
聞汝隨意答我大迦葉汝今宜有會悉
不答言无也 爾時世尊告悉應盡滅耶答
言不也 爾時世尊告大迦葉汝今无貪悉應
不盡滅者汝見會悉應於何所耶答言是
男子凡夫從顛倒起妄相分別生貪悉求
貝於賢聖法中善知顛倒實性故无妄相分
別是以无貪悉應大迦葉於汝意云何若法
從顛倒起是法為實為虛妄耶答言是法
虛妄非是實耶 爾時世尊告若法非實可令
實耶答言不也 爾時世尊告若法非實如者猴於
是中得會悉癡耶答言不也 爾時世尊告若
何所是會悉癡能惱眾生者答言善男子
若余者一切法從本已來離會悉癡相 爾時
言以是故我說一切法相如佛所化人說是法時
四万四千菩薩得柔順法忍 余時長老大迦
葉白佛言世尊若 爾時菩薩所見眾生不應
復畏墮三惡道若聞 爾時所說法者魔不
得便若為 爾時所教化者不畏嚴國土佛言迦
佛道無等 爾時善頂說 爾時功德莊嚴國土
葉是 爾時菩薩在在國土遊行之義利益

佛道無等 爾時善頂說 爾時功德莊嚴國土
葉是 爾時菩薩在在國土遊行之義利益
无量眾生迦葉汝見 爾時所教光明不答言
已見佛言若三千大千世界滿中芥子尚可令
數令 爾時光明令諸眾生住菩提者不可數也
迦葉是 爾時菩薩所放光明饒益尚余何況
說法汝今諦聽我當粗略說其功德迦葉
是 爾時菩薩過七百六十万阿僧祇劫當得
作佛号普光自在王如來應正遍知世界
名曰集妙功德其佛壽命菩提樹時國中諸
魔魔民悉皆已定於阿耨多羅三藐三菩
提其佛國土以真珠種寶為地平如
掌柔濡細滑如毗陵伽衣處處皆以眾寶
莊嚴无三惡道亦无八難其國廣長皆妙寶
蓮華色香具好以為校飾普光自在王如來
有无量菩薩得无量法門得无量自
在神通皆以光明莊嚴其身得諸陀羅尼藏
无閡辯才善能說法光明神力皆悉
破魔怨懈慢念慧諸妙功德以嚴其心彼佛國
主无有人其諸菩薩皆共寶蓮華中結跏

破魔怨懺悔念慈諸妙功德以捕其心發佛圓
主无有人其諸菩薩皆共贊蓮華中結跏
趺坐自然化生以禪樂為資信諸所須物經
行之處房舍林檎園林洛迦應念即至迎葉
是普光自在王如来不以文字說法但放光明
炤諸菩薩光觸其身即得无生法忍復舉
手通達无导令諸衆生得離煩惱又其光明
常出卅二種清淨法音何等三十二可謂諸法
空无諸見故諸法无相離分別故諸法无作出
三界故諸法離欲性寂滅故諸法
寂故諸法離癡无闇冥故諸法无所從来本
无性故諸法无所去无所至故諸
故諸法過三世去来現在无所有故諸法无
要真性一故諸法不生離於報
業業報作者不可得故諸法
法无起无為性故諸法无為
法真不從和合生故諸法實一
法无衆生衆生不可得故諸法无我第一我
故諸法純无所知故諸法捨離增受故諸法離
煩惱无有熱故諸法无垢性不汙故諸法一
相離欲際故諸法離相常定故諸法住實

*

除性不壞故諸法如相不分別故諸法
入法故諸法无緣諸緣不合故諸法是菩提如
實見故諸法是涅槃无因緣故迎葉是菩光
自在王如来光明常出如是清淨法音示悟令
諸菩薩施作佛事其佛國土无有魔事佛
壽无量阿僧祇劫之所成就若久成時
清淨佛土者應取如鋼明菩薩所
德具足清淨國土如是迎葉是鋼明菩薩於
諸无量阿僧祇佛所隨順循行功德具足
故今時為益梵天說鋼明菩薩仁者已得從佛
受記取鋼明言一切衆生皆從佛受記梵天言
於何事中而得受記鋼明言隨業受報而時受
記梵天言汝作何業而得受記鋼明言
非身作非口作非意作是業可得示不
不可示也鋼明言菩提是起作相那
何以故菩提是為无非起作相鋼明言可以起
作相得无為菩提不梵天言不也
當知若无業无業報无諸行无起諸行是

作相得无多善提不也梵天言不也梵天是故
當知若无業報无諸行无起諸行是
*名善提如善提性得亦如是如得性受記
亦如是不可以起作法而得受記梵天言善
男子汝不行六波羅蜜然後得受記耶剛
明言如汝所說善薩行六波羅蜜而得受
記梵天若善薩捨一切煩惱名為檀波羅
蜜於諸法无所住名為禪波羅蜜於諸法无
所傷名為羼提波羅蜜於諸法離相名為
毗梨耶波羅蜜於諸法无所行是名般若波羅
蜜於諸法无戲論名為服若波羅蜜梵天若
善薩如是行六波羅蜜於阿毗跋致地
行世所以者何凡有所行皆是不行若不行即是
不行若不行即是行梵天以是故當知无
所行即是善提如善提亦如是梵天言善男
子如如法性无受記耶剛明言諸善薩受記相
亦如是如如法性
尒時慧命舍梨弗白佛言世尊善薩以何行諸
佛受阿耨多羅三藐三菩提記佛言若善薩
不行生法不行滅法不行善不行不善不行
世間不行出世間不行有罪法不行无罪不行
有漏法不行无漏法不行有為法不行无為法
不行捕道不行除斷不行生死不行涅槃不
行見法不行聞法不行覺法不行知法不行施
不行慳不行戒不行毀不行忍不行恚不行
精進不行懈怠不行三昧不行惡不行
智不行無智梵天若善薩如是行
諸佛則受阿耨多羅三藐三菩提記所以者
何諸所有行皆有所行皆是戲
論无戲論是善提是故當知若善薩通諸
所行則得受記唯然世尊受記者有何義佛
言離諸法二相是受記義不分別生滅是
受記義離身口意業相是受記義梵天我
念過去有劫名喜見我於此劫供養七十二那
由他佛是諸如來不見受記又過去劫劫名

言離諸法二相是受記義不分別生滅是
受記義離身口意業相是受記義爾文殊
念過去有劫名喜見我於此劫供養七十二那
由他佛是諸如來不見受記又過去劫劫名
善化我於此劫供養廿二億佛是諸如來是亦
不見授記又過去劫劫名莊嚴我於此劫供
千佛是諸如來亦不見授記又過是劫劫名无
各我於此劫供養三万二千佛是諸如來亦不
見授記又過是劫劫名寂滅我於往昔供
養四百万佛我皆以一切供養之是諸如來亦不見授記爾文殊
養諸佛恭敬尊重讚歎淨脩梵行一切布
施一切持戒及行頭陀離於瞋恚愚癡
心如行說行勤脩精進一切所聞皆能受持獨
春速離入諸禪定隨所聞慧讀誦解說是諸
如來亦不見授記何以故我依心所行故以是
當知若諸菩薩出過一切諸行則得授記我若
以一切若我一切說是諸佛名號時
天我於是後見燃燈佛即得无生法忍佛時
我記言汝於未世當得作佛号釋迦牟尼如
來應供正遍知明行足我於念時過一切諸
行是六波羅蜜所以者何若菩薩能捨
諸根名為檀波羅蜜能滅諸所受持名為尸
羅波羅蜜不為六塵所傷名為羼提波羅蜜
離諸所行名為毘梨耶波羅蜜不憶念一切諸
名為禪波羅蜜能思諸法无生性名為般若
波羅蜜我於燃燈佛所具足如是无漏諸法
天我從初發菩提心已來所作布施於此五事
不悋百分不及一百千分一百千万億分乃至
算數譬喻所不及一乃至算數譬
喻所不能及我從初發心已來樂
和忍辱於畢竟忍法百分不及一乃至算數譬喻所不
及住禪定百分不及一乃至算數譬喻所不
能及我從初發心已來智慧於此
无盡論智慧百分不及一百千億分乃

不能及我從初發心已來禪定智慧於此
元住禪定百分不及一乃至算數譬喻所不
能及我從初發心已來思惟籌量智慧於此
无畏論辯慧百分不及一百千分億分乃
至算數譬喻所不能及梵天是故當知我余
*
時得見三六波羅蜜世尊云何名六波羅蜜梵天
若不念施不依止式不希求分別思惟精進不
不住禪定不二共慧是名具足六波羅蜜又
聞具足六波羅蜜已能滿足何法卿言具足
六波羅蜜已能滿足薩婆若世尊云何具足
六波羅蜜已能滿足薩婆若梵天應如一切
虛空而虛空无所依如是諸智慧時從薩婆
即是薩婆若平等若平等即是薩婆若
平等忍辱平等即是薩婆若平等精進平等
即是薩婆若平等定平等即是薩婆若平
等智慧平等即是薩婆若平等以是平等
等一切法名為薩婆若又梵天具足布施相
持式性忍辱相精進相禪定相智慧相是名
薩婆若若梵天如是具足六波羅蜜能滿足
婆若世尊云何當知滿足薩婆若梵天
受眼若不受色不受耳不受聲不受鼻不受
香不受舌不受味不受身不受觸不受意不

婆若世尊云何當知滿足薩婆若梵天
受眼若不受色不受耳不受聲不受鼻不受
香不受舌不受味不受身不受觸不受意不
受法若不受是內外二入名為滿足薩婆若
*
我得如是薩婆若於眼无所著於色
耳聲鼻香舌味身觸意法无所著是故如來
名為无等知見薩婆若梵天薩婆若於法无
所受何以故以无所故无所即是无所有義无
所有義即是空如虛空義同虛空相即是薩
婆若是故於法无所受梵天應如一切所作時
虛空而虛空无所依如是諸智慧時從薩婆
若出而薩婆若无所依梵天白佛言世尊
所說薩婆若薩婆若者為何謂也梵天一切
所行是智為真智非諸聲聞辟支佛所不及故
名薩婆若諸有所行皆能成就故名薩婆若
能成一切取念成論故名薩婆若諸所教勅
諸所防制如此衆生所行之法皆從中出故名
薩婆若時諸聖智若學智若无學智若辟支佛
智皆從中出故名薩婆若若正行故名薩婆若
能分別一切衆故名薩婆若滅一切衆生痛
故名薩婆若能除一切煩惱習氣故名薩婆

W→T186 15/47A1

諸不防制如此衆生不行之法時後中出故名菩
薩若得諸聖智若學智若無學智若辟支佛
智皆從中出故名菩薩善若滅一切衆生煩
能分別一切業故名菩薩善若隨一切煩惱習氣故名菩
故名菩薩善善能除一切煩惱習氣故名菩薩
* 若能除一切煩惱習氣故名菩薩善善常在
定故名菩薩善善一切法中无礙故名菩薩
若一切世間出世間智慧皆從中出故名菩薩
若善知一切智慧方便相故名菩薩善若
尒時思益梵天白佛言世尊未曾有也世尊
諸佛如來智慧甚深心无所緣而一切衆生
心心所行世尊菩薩善若得如是无量功德其
誰善男子善女人不發阿耨多羅三藐三
提心

思益經卷第二

S.4706(3)1

大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵住舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱
菩薩摩訶薩八千人俱一切皆得大神通智慧善能開化一切衆生其名曰
智賢從中出故名菩薩善善正行故名菩薩善名
能分別一切業故名菩薩善善滅一切衆生煩
故名菩薩善善能除一切煩惱習氣故名菩薩善
智慧之光普照一切諸佛國土善善常在
故名菩薩善善一切法中无礙故名菩薩善
若一切世間出世間智慧皆從中出故名菩薩善
若善知一切智慧方便相故名菩薩善若
尒時慧光菩薩摩訶薩白佛言世尊未曾有也世尊
諸佛如來智慧甚深心无所緣而一切衆生
心心所行世尊菩薩善若得如是无量功德其
誰善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時復有十億佛剎微塵數菩薩摩訶薩俱來會坐
南無寶相佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶炎佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶意佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶上佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶蓋佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶月佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶德佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶嚴佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶華佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶勇佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶光佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶山佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶藏佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶海佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶相佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶炎佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶意佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶上佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶蓋佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶月佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶德佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶嚴佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶華佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶勇佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶光佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶山佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶藏佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶海佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
尒時復有十億佛剎微塵數菩薩摩訶薩俱來會坐
南無寶相佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶炎佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶意佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶上佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶蓋佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶月佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶德佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶嚴佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶華佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶勇佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶光佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶山佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶藏佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶海佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
尒時復有十億佛剎微塵數菩薩摩訶薩俱來會坐
南無寶相佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶炎佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶意佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶上佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶蓋佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶月佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶德佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶嚴佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶華佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶勇佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶光佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶山佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶藏佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一
南無寶海佛一阿波利婁夷一阿羅訶三藐三佛陀一

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥磔娜三須毗你
陀婆耶四唵五怛他揭多六怛
陀婆耶七波唎婦底九達磨底十伽迦娜十一
河娜毘古波唎婆薩涉呵十二

金時復有六十五俱佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥磔娜三須毗你陀
耶四唵五怛他揭多六怛
陀婆耶七波唎婦底九達磨底十伽迦娜十一
河娜毘古波唎婆薩涉呵十二

金時復有六十五俱佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥磔娜三須毗你陀
耶四唵五怛他揭多六怛
陀婆耶七波唎婦底九達磨底十伽迦娜十一
河娜毘古波唎婆薩涉呵十二

金時復有六十五俱佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥磔娜三須毗你陀
耶四唵五怛他揭多六怛
陀婆耶七波唎婦底九達磨底十伽迦娜十一
河娜毘古波唎婆薩涉呵十二

金時復有二十五俱佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥磔娜三須毗你陀
耶四唵五怛他揭多六怛
陀婆耶七波唎婦底九達磨底十伽迦娜十一
河娜毘古波唎婆薩涉呵十二

金時復有二十五俱佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥磔娜三須毗你陀
耶四唵五怛他揭多六怛
陀婆耶七波唎婦底九達磨底十伽迦娜十一
河娜毘古波唎婆薩涉呵十二

金時復有二十五俱佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥磔娜三須毗你陀
耶四唵五怛他揭多六怛
陀婆耶七波唎婦底九達磨底十伽迦娜十一
河娜毘古波唎婆薩涉呵十二

金時復有二十五俱佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥磔娜三須毗你陀
耶四唵五怛他揭多六怛
陀婆耶七波唎婦底九達磨底十伽迦娜十一
河娜毘古波唎婆薩涉呵十二

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能須臾間等一切重罪陀羅尼曰

恒姪他唵七薩婆薩埵怛唎八波利辯底九達磨底十伽迦娜十一莎呵某持迦底十二

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥砚娜三須吠你尸婀多四囉佉七恒姪他唵七薩婆素怛唎八波利辯底九達磨底十伽迦娜十一莎呵某持迦底十二

若有自書或教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦常得在生西方極樂世界阿弥陀淨土隨喜

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥砚娜三須吠你尸婀多四囉佉五

耶怛姪他唵 薩婆薩埵慈愍哩 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎呵 悉特哩

薩婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆慶 莎呵

如是呪婆尸佛 毘舍浮佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛

*若有人以七寶供養如是七佛其福有限不能知其限量是七佛所說呪

隨喜已 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿伽那娜 須那你指多 哩伽哩

怛姪他唵 薩婆薩埵慈愍哩 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎呵 悉特哩

婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆慶 莎呵

如是四大海水可知滴數是元量壽經功德不可數量隨喜已 南謨薄伽勃底

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿伽那娜 須那你指多 哩伽哩 怛姪他唵

薩婆薩埵慈愍哩 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎呵 悉特哩 摩訶娜耶

若有白佛言 當使人書寫是元量壽經典人能讀誦受持供養即如恭敬供養一切十方佛菩

薩 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿伽那娜 須那你指

未先有列異隨喜已 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿伽那娜 須那你指

多哩伽哩 怛姪他唵 薩婆薩埵慈愍哩 波唎輸底 達磨底 伽迦那

莎呵 悉特哩 摩訶娜耶 波唎婆慶 莎呵

布施力能成就 悟布施力之師子 慈悲喜捨力能成就 悟慈悲喜捨力之師子

特戒力能成就 悟特戒力之師子 忍辱力能成就 悟忍辱力之師子

精進力能成就 悟精進力之師子 禪定力能成就 悟禪定力之師子

智慧力能成就 悟智慧力之師子 慈悲喜捨力能攝 慈悲喜捨攝衆生

布施力能攝 慈悲喜捨攝衆生 特戒力能攝 慈悲喜捨攝衆生

忍辱力能攝 慈悲喜捨攝衆生 精進力能攝 慈悲喜捨攝衆生

禪定力能攝 慈悲喜捨攝衆生 智慧力能攝 慈悲喜捨攝衆生

*今時如來說是經已一切世天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大

歡喜信受奉行

佛說元量壽字要經

南无三昧奢迦佛　南无大明佛　南无三百同名大憧佛
南无无边步佛　南无善逝胜佛　南无无边身佛
南无盖择敌佛　南无善盖佛　南无宝华胜佛
南无盖香王佛　南无须弥劫佛　南无须弥幢王佛
南无普盖世界一色佛　南无普光明佛　南无金刚藏光明胜佛
南无波颇罗香世界胜佛　南无镜轮世界金刚幢佛　南无安乐世界家力佛
南无阿閦佛　南无宝幢佛　南无宝幢佛
南无无量光佛　南无妙声佛　南无宝俱苏摩劫那如山真金光明胜佛
南无释迦牟尼佛　南无宝炎佛　南无毗婆尸佛
南无金华佛　南无金作盖山佛　南无毗舍浮佛
南无日光明胜佛　南无日轮光明胜佛　南无拘那舍佛
南无屋孙佛　南无迦叶佛　南无三昧手胜佛
南无须弥幢世界真金光明胜佛　南无须弥劫善逝　若善男子善女受持

经名佛　号五六九二斯

南无宝俱苏摩劫功德海流离软那如山真金光明胜佛
南无释迦牟尼佛　南无宝炎佛　若人受持是佛名超越世间不可数劫
南无金作盖山佛　南无毗婆尸佛　南无宝胜波颇摩奢迦佛　若人受持是佛名超越世间劫
南无无边身佛　南无善逝胜佛　南无宝俱苏摩身光明胜佛　若人受持读诵是佛名超越
*南无尸弃佛　南无毗舍浮佛　南无宝华胜佛
南无日光明胜佛　南无拘那舍佛　南无无边步佛
南无迦叶佛　南无三昧手胜佛　南无善逝胜佛
南无须弥劫善逝　若善男子善女受持

超越世間不可數劫
南无寶勝波頭摩黃金色佛
世間世劫
*若人受持是佛名超越世間世劫
南无量香勝王佛
名超越世間无量劫常得宿命
南无寶華黃金色如來
得千三昧諸衆生歸命是人為諸佛如來所讃嘆
是人超越世間千劫不久轉法輪
南无大光明如來
超越世間世劫
南无寶藏佛
超越世間六十劫
南无寶勝佛
名若須有人捨七寶如須弥山以用布施恒
河沙世界若須有人受持讀誦是佛名此福
勝彼
南无名降伏魔人勝佛
南无降伏貪人自在佛
南无降伏癡自在佛
南无降伏瞋勝人佛
南无降伏恨自在佛
南无降伏涂魔人勝佛
*南无嫉人勝佛
南无降伏耶見人勝佛
南无法清淨人勝佛
南无如意通清淨得名勝佛

河沙世界若須有人受持讀誦是佛名此
勝彼
南无名降伏魔人勝佛
南无降伏貪人自在佛
南无降伏癡自在佛
南无降伏瞋勝人佛
南无降伏恨自在佛
南无降伏涂魔人勝佛
*南无嫉人勝佛
南无降伏慳貪自在佛
南无業勝得名自在佛
南无超拖得名自在佛
南无愛恚得名自在

其金銀 真 梨諸
猶電門外 止宿草菴自
父知子心 漸以曉大 …
國王大臣 剎利居士 大衆
捨我他行 經五十歲 自見子來
昔於某城 而失是子 周行求索
凡我所有 舍宅人民 悉以付之
子念昔貧 志意下劣 今於父所
并及舍宅 一切財物 大獲珍寶
佛亦如是 知我樂小 而說我等
佛勅我等 說實上道 諸菩薩法
我承佛教 為大菩薩 以之
若干言辭 說元上道 諸佛子等
諸佛子等 從我聞法 日夜思惟
是時諸佛 即授其記 汝於來世
一切諸佛 秘藏之法 但為菩薩
而不為我 說斯真要 得近其父
如彼窮子 得元量寶 自元志願
我等雖說 佛法寶藏 自元志願
我等內滅 自謂為足 唯了此事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生
所以者何 一切諸法 皆悉空寂
元大元小 元漏元為 如是思惟
我等長夜 於佛智慧 元貪元著
而自於法 謂是究竟 則衆
我等長夜 脩習空法 得脫三界
住最後身 有餘涅槃 佛所教化
則為已得 於佛之恩 我等雖為
諸佛子等 說菩薩法 而於是法
永元願樂 尊師見捨 觀我心故
初不勸進 如富長者 知子志劣
以方便力 一切財物 然後乃付
佛亦如是 現希有事 知樂小者
調伏其心 乃教大智 我等今日
得未曾有 非先所望 得元量寶
而今自得

S→T262 9/18A28~B3

斯二九六六號　妙法蓮華經卷第二

W→T262 9/19A12

如彼窮子 得无量寶
* 世尊我今 得道得果於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久備梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 令一切聞 佛道聲
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
饒益教化 利益我等 无量德故 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饍 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根 又知成熟 未成熟者
種種籌量 分別知已 於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

S→T1576 85/1296C2~4

文真理亦世間无過復有九十五 首
神往持建立之說亦隨我所言說者 又真理
亦世間无過復於下方有一切世 界名曰論鴦
彼國人民樂小教法身精麤惡極向善衆貧
善乘惡不遵過恒時此國內如有 丘尼名曰
瓶喻其此根中遂有野狐王其五 兒是野狐
无味之術鄙語孤衆此中國王樂 善衆惡舉
國人民一切同然我雖不明亦有 聽力我能
開誦衆惡從善局教經之我有 通力復能飛
行虛空我若誦衆惡從善局教經 文衆空如
至往彼國王殿前變作大像踴空 中去婆
一千尺出大音聲如說無漏彼國 王宮人
嫁女百千眷屬并及國界悉民士 庶信受情
聽都无照猜若凡我至界生希有 隨我所要
受用我語而其捨命噉食血肉腕 肝係囊并
諸寶物橋來歸家持將入帝貨易好肉詳共
食之食非上許彼時孤衆啓孤王 曰我等徒
衆怕一怖畏人偷盜腊羊及野命 新舊无量

食之意非上許旋時孤衆各各孤三日我等徒
衆怕怖畏人偷盜牛羊命新喪元量
* 不能得濟亦有如是上妙技能何不速去孤
王聞是遂使超心聞誦衆惡從善爲說經文三百餘卷
四三夜遂誦小乘九部爲說經文三百餘卷
上下通利遂廢於前衆空如去後在園亦殷前
妻婆一千天如說經法果如所言旋園園王
當人城女百千眷屬并及閻浮衆民士庶一
時雲集舉目觀見衰咩哽噎悲泣交亂是
信變難自元照境育心暗意如生信悟其孤
王見已心大歡喜點舍忻庶孤王語衆人曰
爲法亡身經教炳著汝雖問法增未有一若
於殿前有十三人一時捨命孤語衆人曰如此大
好更无過如此經教衆人捨身命財汝等施我
寶物并及上服我將持去如此大衆踊已名
殊及身上服一切施與其孤王復語時衆如
此捨命寧是上士我以神力擁持將去安置
玉山寶室之內作是語已唯見羣鳥盡是大聖王語真日踏矣奈
并諸寶物悉皆擁將有死盡一如此往還入閻
何真語王曰不可時集軍衆多將猛苟彼遠
近曲十到其孤王得死人食訖遂道孤子變作
血垠斷落犬種西見流行王即用真語如命
人像膏持寶物入帝賈肉至屠兒行上論肉價
軍衆剋時定日遠彼血垠孤變作人來迎於王孤
數不覺屠兒行上如有猛苟奮振相嗟如諍於
苟之過還爲孤狀苟即嗟殺寶物悉在王邊
骨孤時見苟心生苦怕不覺忽然變爲孤狀其
苟即來如便嗟殺屠兒得此寶物不殺私寧
如告市主如語之曰願見人像膏持寶物共
論肉價許言善買遂見苟斷忽變爲孤苟即
爾時如便嗟殺具以上事啟持來告如是次
第轉上如至園王園王見已即便言曰此是我
家小兒所殺寶物特以施佛何故今日如在孤子
時有亞士名曰靈真即前伏坐如故王曰賜忠方死乃
敢發言王時聞思百死不悔具有語但當說之重
真長跪又手前着近王如發言曰已前空中說經者
是爲孤魅我所匡當時欲善具違王意不敢出言
令見此驗送死陳實王語真曰汝何故當時即真
答王曰但誦其文不辭中殺衆惡從善都无
消融是非得失變泯滅此一如雷震一體塵心意
等万相同流以此乘驗當時即如若其乘行是
聖一如飛鳥盡是大聖王語真曰踏矣奈
何真語王曰不可時集軍衆多將猛苟彼遠
血垠斷落犬種西見流行王即用真語如命
軍衆剋時定日遠彼血垠孤變作人來迎於王孤
苟之過還爲孤狀苟即嗟殺寶物悉在王邊

立退斷除天種亦見流行至即用真語如命

軍衆剋時定日遣彼立退私變作人來迎於三惡

苟走遁還為孤狀苟昂嗤報實物意在立遁還

* 國敎下諸州呼衆證物以此證知舉世无量一

切言說皆如此亦心實耶中傍是行非情存耶

以誰相誰誰受誰語既受誰已信惧

受若為可前作朝世尊分明解說令彼代衆生

離於天趣

佛告悟亦菩薩摩訶薩四衆有為當來

一切衆生聞脇泥法者利其乖心真偽得失

交覺之徒決言永道六師若提子等所有言

說皆心對敎為宗計神我為體推尋經路

意在斯常九十五道神鬼神入人身內推

持建立如佐鬼語所有言說生離生盡无

首尾雖言說善復言道惡祚淳祚沈意在貪

取小乘九部所有數法皆是一向斷惡趣歸

善界附傍鬼神是故鬼神天鬼斤與相不

亦善惡逆使天道如能誦得何以故一切衆

生語出詐為富多寶少稚悅心倭常懷鬼意

是故大聖識基如實附傍鬼心如與說法不勘

頓奪附如註誘漸漸前進引向圓敎雖有別敎

九部圓敎十二如此語出詠虛多寶少稚悅

心倭亦當誦不解中義消伏三毒脇是真

* 非一向无之如此之徒與彼孤魅天

差異舉世无量信誰者衆信實者

慧目不覩真實圓融之理漠无真

相誇約為近惡玄虵見不祥設有

法道於信誰玄是相佛是以諸誦誦

閻自无消脇不語別已語則貪身實

如此耶偽是外耶偽

悟亦菩薩摩訶薩前白佛言世尊如

見實達喻知下方之事作猶慈實

為說亦說耶說內道說外道說理說

量大衆不為衆藏所誑也

佛告悟亦菩薩摩訶薩曰汝問真善

善无善善體虛凝觀惡无惡惡體虛

不別性相是一善惡雙泯耶受自謝

善惡雙起得失交覺善來纓心惡

鮭善惡名之為偽

善惡雙超得失交謗善來螺心惡來摘意界
鰒善惡名之為偽
※ 善惡雙泯得失永謝香是一如万相歸妄目
之為正
善惡不泯得失位別香臭兩殊万相烟張名之為耶
混融斡藏太一理收斡九內朗理圓无外曰之為內
道心起妄生百念烟張千是万非交集在懆名之為外
道
體融相没斡照無斡斡照諸根用照斡同太虛太
虛无塵安有可同无同无無處若言像設名无之為理
万相不没六識塵落歸厥動為外所孝名之
為表為法同故說名通字如有真偽耶正內外表
理如虛舍那威神加備九備天中諸善薩數說
无真无偽无耶无正无內无外无表无理亦是通
天无礙清淨法服
說是法時无量大衆於耶正真偽內外表裏
一時惺悟永離戎誰

辨初發生開緣起信分是宿善第十品
復次金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊如來
令時布散一切皆遠不同別教而有言說與
尊靈強先尊後與復融與尊其言者剋皆是
遠情逢意不可勘膝云何如有衆生聞即信
解云何如有衆生聞即生信如不能解云何
有衆生聞不能信及增訕謗如此三種人何
因緣有信解者有信不解者有不信訕謗者
不解此因緣佛說之
佛告金剛照菩薩摩訶薩曰善哉快問是義
同異遠慎教門而汝等今者問三種人吾今
為汝如實辨之其相之似迷理靈神言於異實
會體一靈宗圓融万境相即逆體派用斡照無
金剛會眼薩等名真佛智聞此生信復能益前如
了究其言旨者皆是宿世久遠已曾聞故
如此之人不於一佛二佛三佛四五佛植
聞法之基已於无量百千万德恒河沙不可
等數佛所如殖德本聞如生信復能益前如
此之流悉是大基堅落下生名為上士
復次聞此深經混融之靈如便生信不能解者
皆是宿世久遠已曾聞故當聞之時一會驗之如
不深思其義復无少分消伏雙泯善惡已是
因緣聞便歡喜生信无量如此之人名為中士
復次聞經不生信者皆是宿世久遠造五逆

不滅恩具義復无少分消伏雙泯善惡已是
18
*
罔緣閻使檄喜生信无量如此之人名為中士
復次聞經不生信者皆是宿世久遠造五逆
行謗一切混融行者以謗因緣如便墮落閻
於三塗受苦无邊逕百劫千劫百千億劫受
罪畢已傍報受乘斛之戰之刑復征上數受
傍報畢生在人中或為下賤須受畢已生在
種性之中以本謗因緣遂須起謗名為下士
金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊如此上基
之人已曾於无量百千万億恒河沙不可等
數佛所如殖德本常施上生何故下墮唯願
慈尊為衆敷演
佛告金剛照菩薩摩訶薩曰如此聞經生信復
能解者實從无量百千万億恒河沙不可等越
佛所如殖德本但以餘習未除如衆生此須臾
久著奉佛之因如來生此故知佛善護衆善化
物誠教於先為此上基中基之士衆中敷演道教
資益令解業教奉持當來三會龍華初首尋
見雲集俱成等覺无量宿基之士應當同号爲
慶不染常放光明慈善尊佛
金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊如此宿
世久遠造五逆行訕謗因緣行者不審此人
云何
佛告金剛照菩薩摩訶薩曰一切聞教洪融
便泯善惡行者及佛菩薩若在世亦世不異衆
生作煩惱因緣唯與一切衆生作解脫因緣
譬如幻師金山頂有執捉樹急風吹動其有音
氣遠風四千里何況懊風須有二種人俱至樹下
一使聞香歡喜讚歎无量一使聞臭惡氣而及如是信順之人自作近因
惡言訕毀於此二人善無一種但彼前人耳捨自
異以此承證圓滿行者及佛菩薩實有功施善無
无有是非諸惡臭氣而及如是信順之人自作近因
果亦不違如此訕謗之人得作違因近不離善三
塗重劫一切備受直佛出世第三會上种先普遍如此訕
謗之人尋光集會得蒙懺悔業習不除人天往
返恒聞深法常被人謗八万劫中生進生退至家
後阿勒得佛不上會說法猴柔煩惱也
金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊復有一種人見
聞讀誦深法是非善惡彼此真實行者亦不翻成
供養誹謗真道教亦不謗毀如此之人猶聖尊三
19
*
塵不染常放光明慈善尊佛
金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊如此宿
世久遠造五逆行訕謗因緣行者不審此人
當來猶勒佛出世之時三會之中亦得聞法已不
未審此理猶佛說之
佛告金剛照菩薩摩訶薩曰一切聞教洪融
便泯善惡行者及佛菩薩若在世亦世不異衆
生作煩惱因緣唯與一切衆生作解脫因緣
譬如幻師金山頂有執捉樹急風吹動其有音
氣遠風四千里何況懊風須有二種人俱至樹下
一使聞香歡喜讚歎无量一使聞臭惡氣而及如是信順之人自作近因
惡言訕毀於此二人善無一種但彼前人耳捨自
異以此承證圓滿行者及佛菩薩實有功施善無
无有是非諸惡臭氣而及如是信順之人自作近因
果亦不違如此訕謗之人得作違因近不離善三
塗重劫一切備受直佛出世第三會上种先普遍如此訕
謗之人尋光集會得蒙懺悔業習不除人天往
返恒聞深法常被人謗八万劫中生進生退至家
後阿勒得佛不上會說法猴柔煩惱也
金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊復有一種人見
聞讀誦深法是非善惡彼此真實行者亦不翻成
供養誹謗真道教亦不謗毀如此之人猶聖尊三

金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊頗有一種人見聞隨喜讀誦書寫受持讀誦廣說是經復有一種人見聞隨喜讀誦書寫受持讀誦廣說是經供養諸佛菩薩道教亦不造過短狹劣佛說如此之人勤聖尊三

會說法得在會不

佛告金剛照菩薩摩訶薩曰如此不論數人

雖不親承供養諸佛菩薩道教不造過短狹劣佛第三會上尋光雲集聞法受道承顏音問不受

慶幸

金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊別教之中真

成行者身四威儀及被羅提不又畢竟不

犯於甚深法中如不生信亦不究竟如來出世

得在會不

佛告金剛照菩薩摩訶薩曰別教之中雖有行者真成身猶不造過短狹羅提木又畢竟不犯雖於深法不能生信究竟清融如來出世第二會上神光名及并名仙人玉女何以故雖於深法不能生信究竟清融著久積行河如此大法乘池洗滌一切煩惱業垢宮許不長則已長則出入大河洗浴无量佛善菩薩聖衆不洗一切愚癡凡夫以是因緣聞秘密圓教喜踊頓動及流拭於死衆令得生天秘密圓教喜踊頓動及流拭於死衆令得生天法輪生大歡喜愛樂受持如无放指當知此人

行位深淺在會所由

校量功德品第十五

復次智度菩薩摩訶薩白佛言世尊一切經

教有輕有重有深有淺如此功德有多有少以不承事此經聞佛說之

佛告智度菩薩摩訶薩曰如此契要和融甚深法輪若人一聞於耳永與小乘四果承事何以故

合何況人天餘報善要雖弱之所能奪

若聞此法如能生信解令智未出受華顯形

開秘密圓教生信領解於小教雖宿

秘密圓教喜踊頓動及流拭於死衆令得生天

法輪生大歡喜愛樂受持如无放指當知此人

與一切衆生作不請之友大法乘池洗滌著久積行

河如此大法乘池洗滌一切煩惱業垢

人不洗一切小乘局教人天四果愚癡凡夫以是因

緣聞秘密圓教喜踊无量如善惡雙融者其功難

量小乘四果天人殊報不以為比何以故功德殊勝故如此功德乃是无功之功无德之德无功无德世間功德之所不並假使有人身擔小乘無

量小乘四果天人殊勝不以為比何以故切德殊勝故如此切德乃是无切之切无德之德无切无德世間切德之所不並假使有人身滿小乘無
※
累阿羅漢自在具足教巧使教恠盡空遍法界一切衆生斷惡從善趣向四果得阿漢神通不如有人聞此經教一逕於耳何以故若聞此經法逕於耳生希有者於善於惡不生忉利於諸衆生不起輕心敬之如佛以是因緣具切雖量何以故无切之切切用絶矣切用絶故切所不能及切不及故德无隨去无德之德何德能並故知一切切德之所不及以是因緣名量不名輕名漸不名淺其切德名多不少

於時佛告智度菩薩摩訶薩一切衆生身內天真佛性可度量不

智度菩薩摩訶薩白佛言世尊一切衆生身內真實佛性不可度量

佛復告智度菩薩摩訶薩一切衆生身內二種法身可思量不

智度菩薩摩訶薩白佛言世尊一切衆生身內二種法身不可思量

佛告智度菩薩摩訶薩若人一開此經於耳具福无量不可思量何以故

佛告智度菩薩摩訶薩非二乘所知故復非人天暴識所知故樂令具

佛大智不能度量聞經切德何況讀誦受持衆教奉行

佛告智度菩薩摩訶薩日東西南北四維上下虛空有限際不

智度菩薩摩訶薩白佛言世尊東西南北四維上下虛空无有限際

佛告智度菩薩摩訶薩若人聞此經法如是切德无有限際其心

智度菩薩摩訶薩白佛言世尊如此經教一切衆生身內

於時佛告智度菩薩摩訶薩一切衆生身內天真佛性何故出家衆僧淨持戒行世稱念定興顯於世何故出家衆僧淨持依教脩行信順者脩諸切德如於此法如不奉持依教脩行信順者勘訶諮者衆亦是脩道之人如何於佛深法之中起於无量分別唱分別故如招報唯爾慧尊為衆說之

佛告智度菩薩摩訶薩日若人一開此經於耳具福无量不可思量何以故

世猶如慈心龍王降注甘露雨流普遍无心簡擇一切普潤不多不少雖爾雨澤在芝草等五

世猶如慈心龍王降注甘露雨流普遍无心簡
擇一切普潤不多不少雲雷之所興致雲量在乎卉茂前所五
穀滋長百草光澤鮮明茂盛不奈枯木无榮蒙
潤轉增腐壞如來道教普治六道含識有形皆
日道俗二衆如得簡耶但彼出家在家之人依於
如來慇懃教法如法受持如來慇懃教誡諸天
世神念念切德備怙著淨封執鏗然不肯捨離
開此秘密圓教是非震泯之理不能受持既不能
受及生訕謗層如拍木墜於阿鼻大獄經歷劫數
能改悛定執破封去着震泯彼此种品光淨如恒河沙
沈舟俄尒千里若不改執不如凡夫身之猶地衆生
佛告智度菩薩摩訶薩曰爲欲開故分辨法
相說言有衆有淺有大有小有漸有頓如言之
法體是一更无次第前後都真雜於名目說是
法時无量大衆於異悟同泯歸本際
流通品第十六
復次方便菩薩摩訶薩白佛言世尊當何名
此經云何奉持唯願世尊分明說之使諸行人受佛
教法
佛告方便菩薩摩訶薩曰此經名爲究竟大
悲衰應取捨經亦名佛菩薩注復論義經亦
名秘密簡教經亦名万物不遷經亦名改換不改

悲衰應取捨經亦名佛菩薩注復論義經亦
名秘密簡教經亦名万物不遷經亦名改換不改
捨經亦名究竟菩提无發不發經若欲受持讀
誦如此經者要須衰泯是非混融得失万相不遷
即泰佛智若能如是名受持經者如是受持經
人百劫千劫百千万億恒河沙不可思議諸天
實理奉施而須天錯實衣甘露妙食以充
濟之不令之少
尒時會中有大力神王名曰守護大
衆即於佛前而白言曰我等從百人俱隨佛聽
許讀持此經許讀持此經令不壞壞若有惡人
毀壞此經我等從衆大眷之令作微塵
佛時默然不言不尊許聽不聽
尒時方便菩薩摩訶薩而告大力神王言佛
令默然即是聽許
復有天上人中十方世界實王實主自然運集
奉實衆施恭敬圍繞而須彌欲心是令其徹善復
有无量八部神王受恭敬讀持行者不令衆耶盜
奈鬼神欲魅撓衆千煩妨其道業復有五岳神
王實理奉施神芝上藥灌注受持經人
四除諸行者傍報惚然
復有光音天子實覺尊師五百人俱各勤

王宮理奉敬神芝上藤灌注受持經人五陰身
田除諸行音傍報想熱
復有光音之等宮覺尊師五百人俱各報
理威儀送相顧盼猶如為王從坐如起前至佛
所長跪又手白佛言世尊若有人受持讀誦
渠思大乘言絕義者我等徒衆承佛神力終日
竟夜周通達不現其形宮覺魔備令依思教
行者猶然意解
方便菩薩摩訶薩前白佛言世尊云何為
宮覺大悲衰應
佛告方便菩薩摩訶薩諦聽諦聽善思念之
無不為物備成故名宮覺大者百炎能容謂之
為大悲者救備含生名之為悲衰應者等空衆
生猶如親目名之為衰應故名宮覺大悲衰應
方便菩薩摩訶薩復白佛言世尊云何名為
敗捉經施大慈尊顯示敗者敗凡人重敗悉
皆已為樂轉離雜形質歸理无形名之為敗捉者轉
名敗捉經者從首至尾十六品義類相關文
文字屬著名之為經經名衆多類況可知
方便菩薩摩訶薩前白佛言世尊云何流通

W-了2880 85/1380/3/4

名敗捉經者從首至尾十六品義類相關文
文字屬著名之為經經名衆多類況可知
方便菩薩摩訶薩前白佛言世尊云何流通
此經法及未代利益无量一切衆生
佛告方便菩薩摩訶薩諦聽若有人受持讀誦
持廣為人說自利利他彼此受潤故名流通法及
服地
爾時慶舍那佛在兜率天之上自然光
无量恒河沙大菩薩衆并及下方欲界天子八
百億衆上至頂天十地菩薩摩訶薩無量無邊
去各住本國忽然不現

宮覺大悲經卷第四

S→T221 8/9B13
W→ 8/9C2

S→T235 8/749C2~6
W→ 8/752C3

不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住聲香
味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬
如有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

*

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我於昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

法而白佛言希有世尊佛說是深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何
以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅
蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨惡若菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施如是无量百

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說
最上乘者說若有人能受持讀誦為他人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

*

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其
心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實

心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼佛以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提
實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我
无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是
言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說
莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛
不能解我所說故須菩提說法者无法可說
是名說法須菩提白佛言世尊頗有衆生於
未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非
衆非不衆何以故須菩提衆生衆者如來說非
衆是名衆

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵
是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微
塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非
世界是名世界須菩提於意云何可以三十
二相觀如來不須菩提言如是如是以三十
二相觀如來世尊若以三十二相觀如來者
至轉輪聖王則是如來佛告須菩提若善男
子善女人以等恒河沙身命布施若復有人
於此經中乃至受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千
至算數譬喻所不能及

嫌若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是以三
十二相觀如來不須菩提若以三十二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世
界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相者則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡

者則是一合相如来說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見
人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人
解我所說義不世尊是人不解如来所說義
何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
来說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

*

王品中說

明人忍慧雖能持如是法未
一有十方佛慈念常守護令
三有生處為淨菩薩說行此
五有今後世性或福慧滿此
計我者猶不能生是法受
欲長善根當光明照世間應
不生未不滅不常復不斷不一又不異不來亦不去
如是一心中方便勤莊嚴佛前次第受菩薩所應作
於學不名學勿生分別想是名第一道亦名摩訶衍
一切獻論悉皆從是中滅諸佛所著當速疾證
是故諸佛子宜發大乘無量誓願持明珠過去諸菩薩
已作是中學未來者當學現在者今學此是佛行處
聖主所稱讚我已隨順說共向一切智願聞此法者
疾得成佛道

梵網經心地品第十卷下

S→T1484 24/1009C18
W→T1484 24/1100A23

斯二九七一〇號　梵網經心地品第十卷下

▼斯二九七一一號　無量壽觀經

S→T365 12/344c19~345A5

大衆充量

副菩與大勢至菩薩等無
大光明照行者身與諸菩薩授
大勢至與无數菩薩讚歎行
行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛
從佛後如彈指頃往生彼國
色身衆相具足見諸菩薩色相具足光
林演說妙法聞已即悟无生法忍經須
歷事諸佛遍十方衆於諸佛前次第
至本國得无量百千陀羅尼門是名上
生者

上品中生者不必受持讀誦方等經典善
義趣於第一義心不驚動深信因果不謗大
乘以此功德迴向願求生極樂國行此行者
命欲終時阿弥陀佛與觀世音大勢至无量
大衆眷屬圍遶持紫金臺至行者前讚言法
子汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝
與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合
掌叉手讚歎諸佛如一念頃即生彼國七寶

子汝行大乘解華一義是故我今來迎接汝
與千化佛一時授手行者自見坐金臺合
掌又手讚歎諸佛如一念頃即生彼國七寶
池中與坐金臺如大寶華經宿即開行者身
作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩薩
俱時放光熙行者身已即開明回有宿習普
聞衆聲純說甚深第一義諦即下合掌禮佛
合掌讚歎世尊經於七日應時即於阿彌多
羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至十
方恭事諸佛於諸佛所備諸三昧經一小劫
得元生忍現前授記是名上品中生者
上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上
道心以此功德迴向願求生極樂國行者命
欲終時阿弥陀佛及觀世音大勢至與諸眷
屬持金蓮華化作五百化佛來迎此人五百化
佛一時授手讚言法子汝今清淨發无上道
心我來迎汝見此事時即自見身坐金蓮華
是華廻已隨世尊後即得往生七寶池中一
晝夜間蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見
佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了
了見聞衆音聲皆演妙法遊歷十方供養諸
佛於諸佛前聞甚深法經三小劫得百法明

了見聞衆音聲皆演妙法遊歷十方供養諸
佛於諸佛前聞甚深法經三小劫得百法明
門住歡喜地是名上品下生者是名上輩生
想名第十四觀
復次阿難及菩提希中品上生者若有衆生
受持五戒持八戒齋備行諸戒不造五逆无
衆過惡以此善根迴向願求生於西方無樂
世界臨命終時阿弥陀佛與諸比丘眷屬圍
遶放金色光至其人所演說苦空无常无我
讚嘆出家得離衆苦行者見已心大歡喜自
見已身坐蓮華臺長跪合掌爲佛作礼未舉
頭頃即得往生無樂世界蓮華尋開當華敷
時聞衆音聲讚嘆四諦應時即得阿羅漢道
三明六通具八解脫名中品上生者
中品中生者若有衆生若一日一夜受持八
戒齋若一日一夜持沙弥戒一日一夜持具
足戒威儀无缺以此功德迴向願求生極樂
國戒香熏備如此行者命欲終時見阿弥陀
佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者
前行者自見空中有聲讚言善男子汝行
人隨順三世諸佛教故我來迎汝行者自見
坐蓮華上蓮華即合生於西方無樂世界在
寶池中經於七日蓮華開敷華既敷已開目

人隨順三世諸佛教故我來迎汝行者自己
生蓮華上蓮華即合生於西方樂世界在
寶池中經於七日蓮華開敷華既敷已開目
合掌讚嘆世尊聞法歡喜得須陀洹經半劫
已成阿羅漢是名中品中生者

中品下生者若有善男子善女人孝養父母
行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其廣
大顯開此事亦說法藏比五百八
說阿彌陀佛國主樂事亦說法藏比五百八
頃即生西方樂世界七日過觀世音
名中品下生者是名中輩生想名第十五觀
復次阿難及舉提希下品中生者或有衆生
作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造衆惡無有慙愧命欲終時遇善知識為讚
大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名
故除却千劫極重惡業智者復教合掌又手
稱南无阿彌陀佛稱佛名故除五十億劫生
死之罪合時彼佛即遣化佛化觀世音化大
勢至至行者前讚言善男子汝稱佛名故諸
罪消滅我來迎汝作是語已行者即見化佛
光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮

W→T365 12/3461 5~10

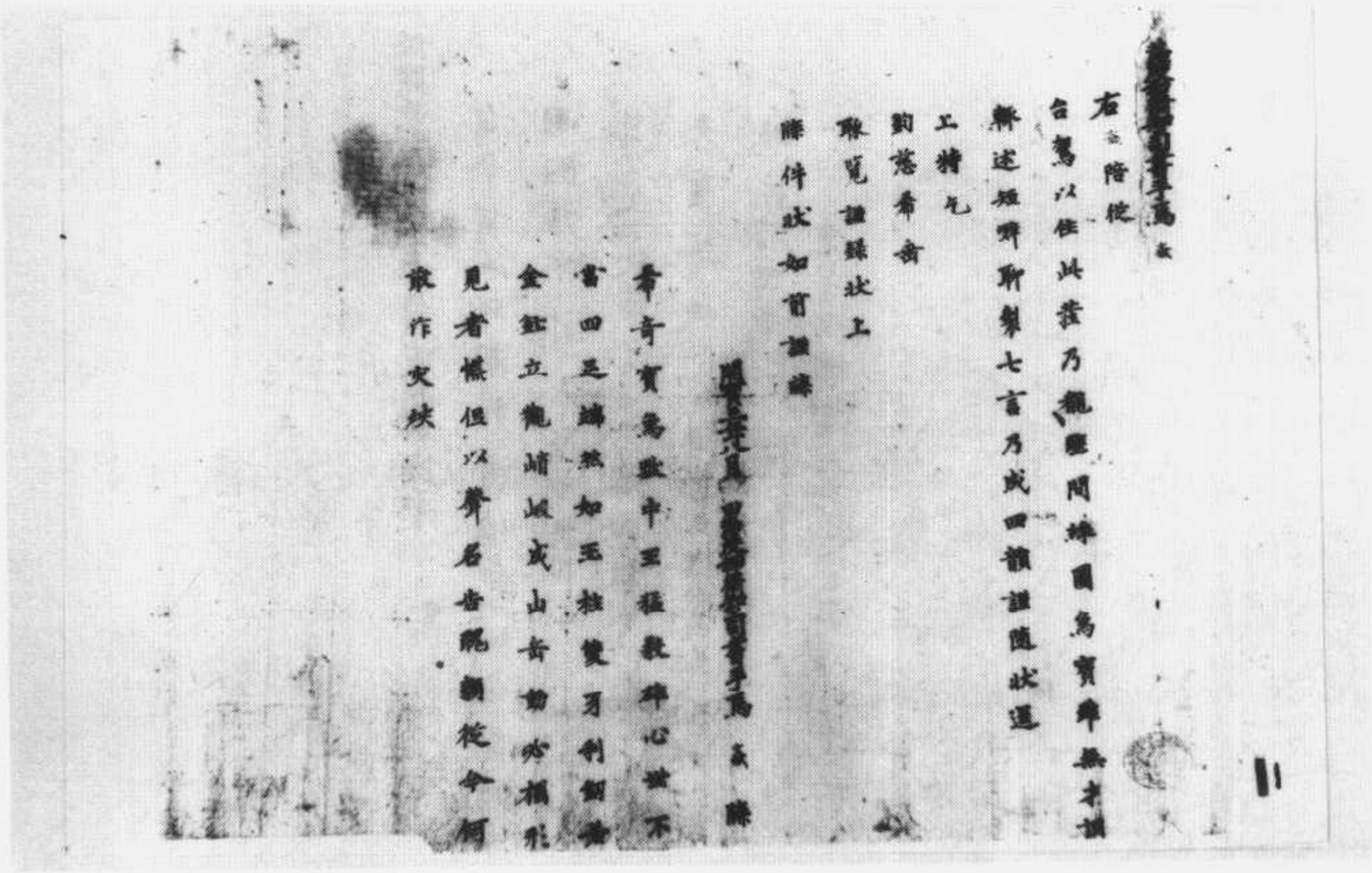
光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮
華隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃敷
當華敷時大慈觀世音菩薩放大光明住其
人前為說甚深十二部經聞已信解發无上
道心經十小劫具百法明門得入初地是名
下品上生者得聞佛名法及聞僧名名聞三
寶名即得往生

復次阿難及舉提希下品中生者或有衆生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法見有能捨以諸惡
業而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄
命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以
大慈悲為說阿彌陀佛十力威德廣說彼佛
光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見之
聞已除八十億劫生死之罪心
清涼風吹諸天華華上
此人如一念頃即得
內經於六劫
音聲

S→T1 1/122C28
W→1/23A28

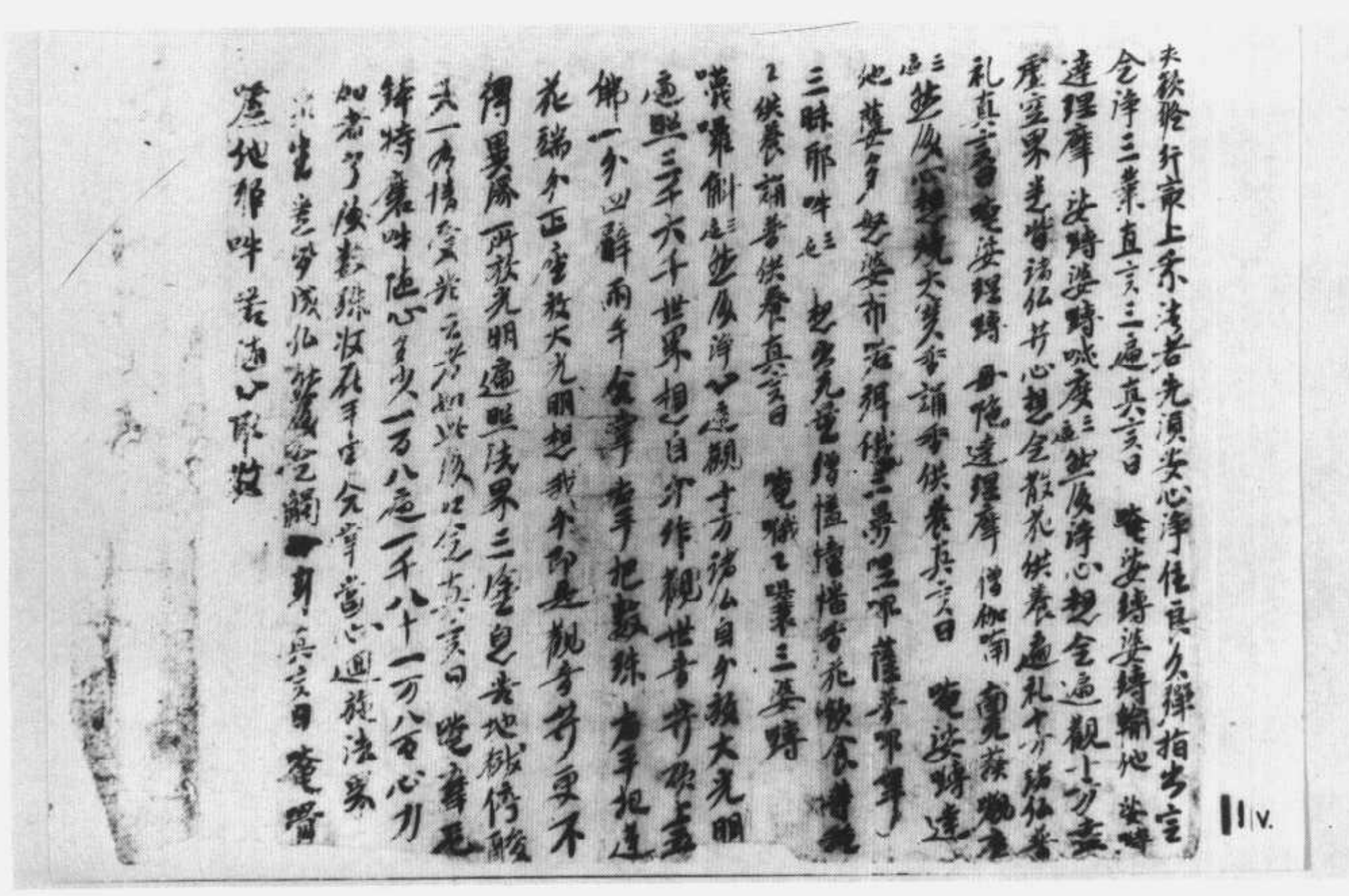
大寶積經卷第四十 金光明最勝王經 合併世尊
妙法蓮花經觀世音菩薩普門品第廿五
妙法蓮經一部為七卷 大 大悲經 大悲分陀利經 大悲神呪經 一切法念字義
大方便佛報恩經卷第七 大悲經 隨求真言 正法念處經
南无清淨法身毗盧遮那佛 之之之之之之之之之之
南无大聖文殊菩薩 卷卷卷卷卷卷卷卷卷卷
大方等大集經卷第一 合併世尊 在大衆中 此 此
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園 此
妙法蓮花經序第一
受諸苦惱 之之之之之之之之之之 此者
南無圓滿寶月 慮舍那佛 此是
南無寶勝 如來 佛說灌頂經 受者想衆生想
佛說灌頂經 我今慮舍那

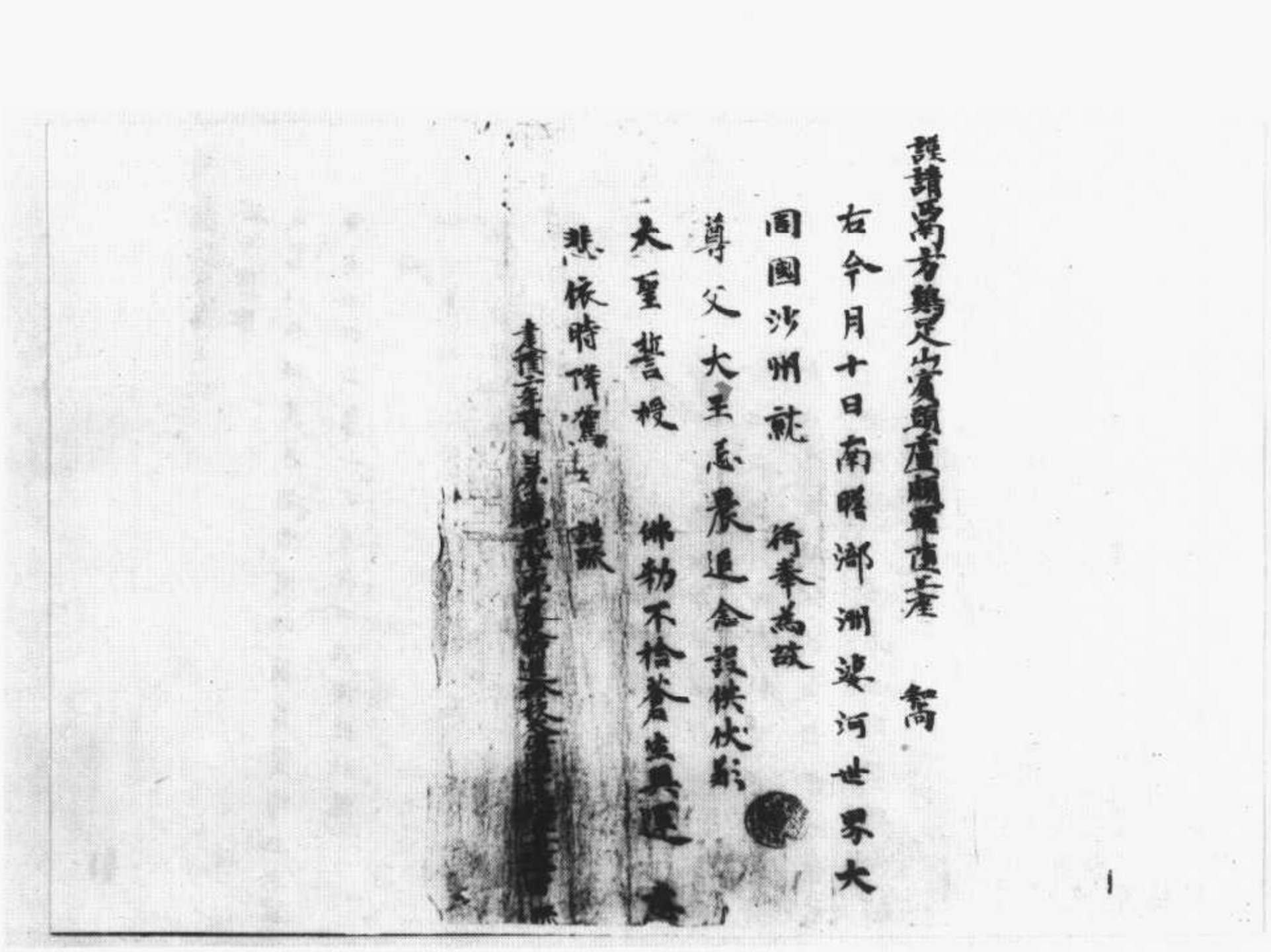
南無圓滿寶月 慮舍那佛 此是
南無寶勝 如來 佛說灌頂經 受者想衆生想
佛說灌頂經 我今慮舍那
大方廣佛花嚴經卷第三 大方等大集經卷第二
南無寶花天女 如是我聞 護諸子



斯二九七三號　節度押衙知司書手馬文斌牒

▼斯二九七三號背面　修行最上乘法



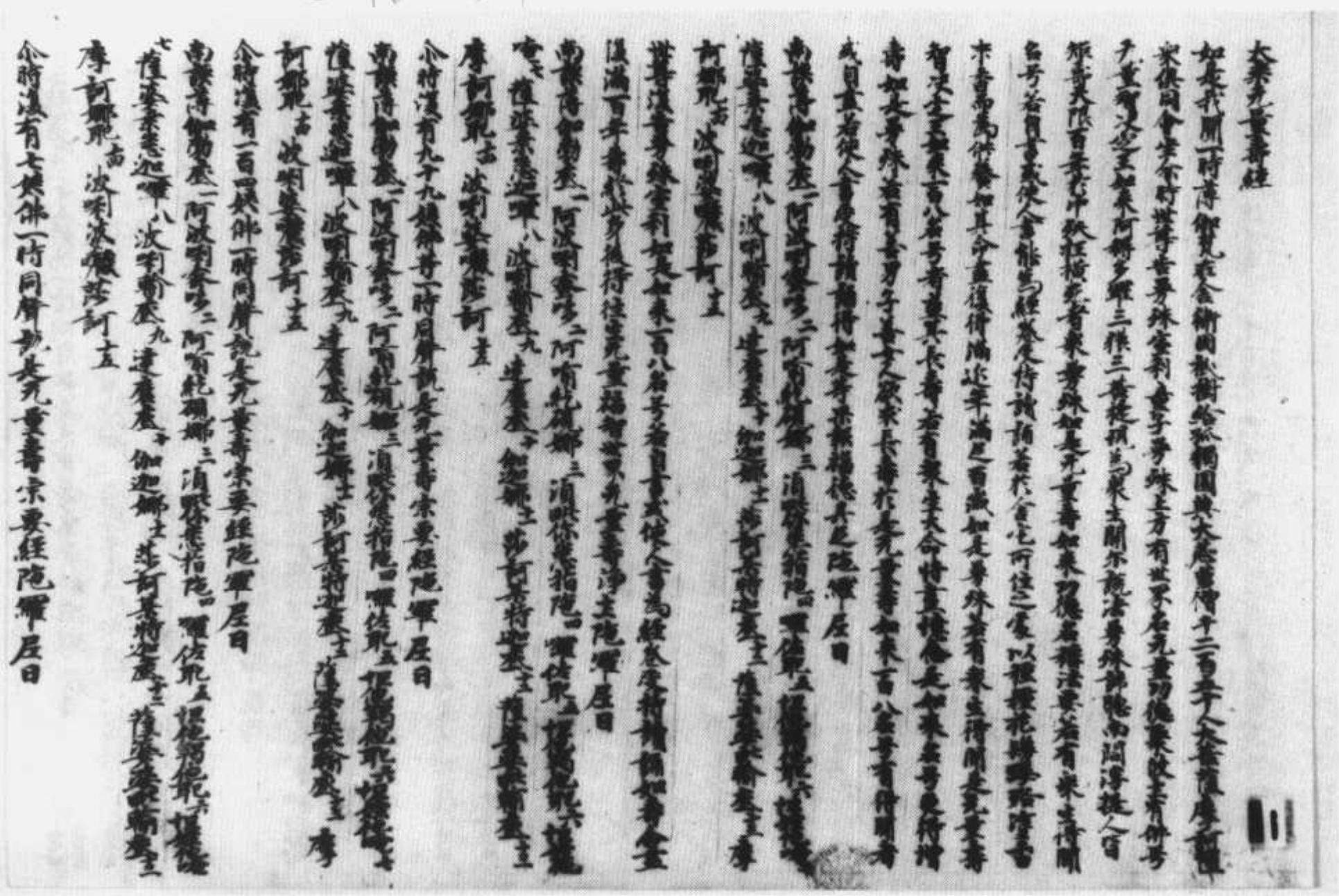


斯二九七四號　建隆二年（西元九六一）二月歸義軍節度使曹請賓頭盧頗羅墮疏

▼斯二九七四號背面　受戒文範

寶三歎讚普部華蓮　號五七九二斯

▼斯二九七九六號　大乘無量壽經



阿羅漢者波羅奈國王

若有眞實人言得是元量壽宗要經能消五無間罪一切重罪臨終之時

南無清淨勤奢一阿波羅奈九達磨奢七伽羅帝十薩婆訶十五

薩婆悉地羯羅八波羅蜜多九達磨奢七伽羅帝十薩婆訶十五

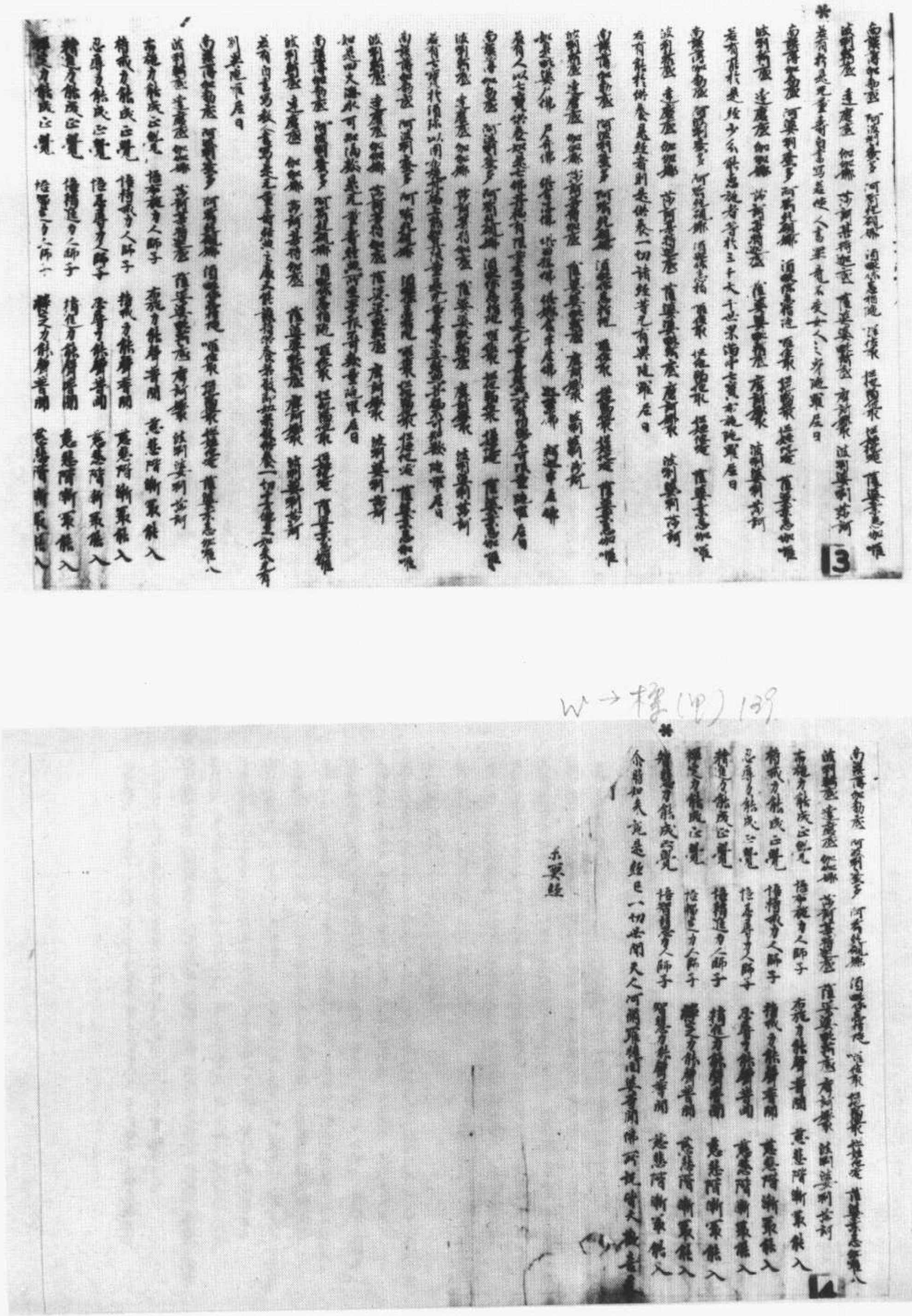
阿羅漢者波羅奈國王

若有眞實人言得是元量壽宗要經受持讀誦亦得往生

斯二九七七號　大乘無量壽經

S二七七(背)33

W→樣(甲)139



人。
入他家不與小女處女宜
近五種不男之人以為親厚不
有因緣須獨入時但一心念佛
法不露齒咲不現胸臆乃至
況復餘事不樂畜年少弟
樂與尚師常好坐禪在於
殊師利是名初親近處汝
一切法空如實相不顛倒不
亦空無所有性一切語言道
起无名无相實无所有无量无邊
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處
欲重宣此義而說偈言

若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　凶險戲者　及旃陀羅　外道梵志
不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲笑者
深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷怖望　而為說法
宜女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親身
亦莫親近　屠兒魁膾　田獵惡捕　為利殺害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
凶險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　亦為親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲笑
入里乞食　將一比丘　若无比丘　當勿獨入
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為无為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空无所有
无有常住　亦无起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有无　是實非實　是生非生
在於閑處　脩攝其心　安住不動　如須彌山
觀一切法　皆无所有　猶如虛空　无有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處
增上慢人　貪著小乘　三藏學者

S→T262　9/37B3～14

斯二九七八號　妙法蓮華經卷第五

在於閑處 攝其心 安住不動 如須彌山
觀一切法 皆无所有 猶如虛空 无有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
* 若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 无有怯弱 善薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱
文殊師利 是名善薩安住初法能於後世說
法華經 又文殊師利 如來滅後 於末法中欲
說是經 應住安樂行 若口宣說 若讀經時 不
樂說人及經典過 亦不輕慢諸餘法師 不說
他人好惡長短 於聲聞人 亦不稱名說其過
惡 亦不生怨嫌之心
善備如是安樂心故 諸有聽者 不逆其意 有
所難問 不以小乘法答 但以大乘而為解說
令得一切種智 余時世尊 欲重宣此義而說

偈言

善薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施牀座
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 群臣士民
難諸惡惱 慈心說法 晝夜常說 凡上道教
以諸因緣 无量辭喻 開示衆生 成令歡喜
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而答
因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除懶惰意 及懈怠想
无復憂惱 安住忍故 智者如是 善備其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫
算數譬喻 說不能盡
又文殊師利 善薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者 无懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者 求其長短 若比丘比丘

時受持讀誦斯經典者无懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應嫌諸
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於平
等法中於諸弟子說文殊師利是菩薩摩訶薩
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深更
法者亦不為多說文殊師利有成就是第三安樂行
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚嘆亦不為求諸供養故尊重讚嘆眾
言

若欲說是經　當捨嫉恚慢　諂誑邪偽心　常脩質直行
不輕蔑於人　亦不戲論法　不令他疑悔　云汝不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　不生懈怠心
十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上父想　破於憍慢心　說法无罣导
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是法華經者於在家出家人中生大
慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如
是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞
不知不覺不問不信不解其人雖不問不信
不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨
在何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時无有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣
人民婆羅門居士等供養恭敬尊讚嘆雲
空諸天為聽法故亦常隨侍若在衆落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於无量國中乃至

何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於无量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國
而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而
往討罰王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之
具或與種種珎寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚
虎魄象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚愕文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國土王於三界而
諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來
亦復如是於三界中為大法王以法教化一

*

切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網介時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智
一切世間多怨難信先未說而今說之又
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深末後賜與如彼強力之王久
護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之
介時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
群如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
為馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珎寶　奴婢財物　歡喜賜與

譬如強力　轉輪之王　賞賜諸物　兵戰有功
為馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
末後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之

又見自身　在山林中　脩習善法　智慧深固
深入禪定　見十方佛　諸佛身金色　百福相莊嚴
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　而為法出家
在菩提樹下　而為師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　為四衆說法　千万億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如煙盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世
尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加
精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此

沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世
尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加
精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此
土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆比
丘尼諸優婆塞及諸善男子不須汝等護持此經所以者何我娑
婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一
一菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能
於我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中
有无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸
菩薩身皆金色三十二相无量光明先盡在
此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩
薩皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷
屬況將五万四万三万二万一万恒河沙等
眷屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分
之一乃至千万億那由他分之一況復千万
億那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百
万乃至一万況復一千一百乃至一十況復
將五四三二一弟子者況復單己樂遠離行
如是等比无量无邊算數譬喻所不能知是

諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶
如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼
足及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼
右遶三迊合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而
以讚嘆住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸
菩薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
而讚於佛如是時間逕五十小劫是時釋迦
牟尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十
小劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四
衆亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千
万億[illegible]土虛空是菩薩衆中有四導師一名
上行二名无邊行三名淨行四名安立行是
四菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大
衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世
尊少病少惱安樂行不可應度者受教易不
不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈

不令世尊生疲勞邪尒時四大菩薩而說偈言

＊

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞邪
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世世已來常受我化於過去諸佛供養尊重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即皆信受入如來慧除先習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸大菩薩而說偈言

世尊善安樂　諸衆生等　易可化度
千萬那由他　万億諸菩薩　乃至於半億　其數轉過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行善攝　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　脩習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人

＊

從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問

＊

日

无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧深思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
二諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及護持是經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　乃至於半億　其數護過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行善攝　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　脩習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人

如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 顧說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 顧說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量神通力 雅願決衆疑
尒時釋迦牟尼分身諸佛從无量千万億他
方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於
三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來尒時釋迦牟尼佛告
子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦牟
尼佛之所受記次後作佛已問斯事佛今答
之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛告
彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是
大事汝等當共一心發精進鑑發堅固意如
來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通
之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之
力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

阿逸汝當知 是諸大菩薩 從无數劫來 脩習佛智慧
志是我所化 令發大道心 此等是我子 依心是世界
常行頭陀事 志樂於靜處 捨大衆憒鬧 不樂多所說

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　循習佛智慧
志是我所化　今發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
所殖諸善根　成就菩薩道　常循梵行世　尊如
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成眾寶覺　轉无上法輪　今乃教化之　令初發道心
令皆住不退　志當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
余時弥勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑或怙未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是以
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠以來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常循梵行世尊如

*

此之事世所難信假如有人色美髮黑年廿
五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是得
道以來其實未久而此大衆諸菩薩等已於
无量千万億劫為佛道故勤行精進善入出
住无量百千万億三昧得大神通久備梵行
善能次第learn諸菩薩法巧於問答人中之寶一
切世間甚為希有今日世尊方云得佛道時
初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三
菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我
等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄
佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於佛
滅後若聞是語或不信受而起破法罪業因
緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來世
諸善男子聞此事已亦生疑念時弥勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今未尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今未尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　未人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固先性弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
今時佛告諸菩薩及一切大衆汝等當信受
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世衆
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
信解如來誠諦之語是特菩薩大衆弥勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語爾時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊爾時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教

成佛已来復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是来我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國
導利衆生諸善男子於是中間我說燃
燈佛等又復言其入於涅槃如是皆以方
便分別諸善男子若有衆生来至所我
以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所應度
處處自說名字不同年紀大小亦復現言當
入涅槃又以種種方便說微妙法能令衆生
發歡喜心諸善男子如来見諸衆生樂於小
法德薄垢重者為是人說我少出家得阿
耨多羅三藐三菩提說種種法是事如
斯但以方便教化衆生令入佛道作如是說
諸善男子如来所演經典皆為度脫衆生或
說己身或說他身或示己身或示他身或示
己事或示他事諸所言說皆實不虛所以者
何如来如實知見三界之相无有生死若退
若出亦无在世及滅度者非實非虛非如非
異不如三界見於三界如斯之事如来明見
无有錯誤以諸衆生有種種性種種欲種種
行種種憶想分別故欲令生諸善根以若干
因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫
廢如是我成佛已来甚大久遠壽命无量阿
僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道
所成壽命今猶未盡復倍上數然今非實滅
而便唱言當取滅度如来以是方便教化
衆生所以者何若佛久住於世薄德之人不
種種根貪窮下賤貪著五欲入於憶想妄見
網中若見如来常在不滅便起憍恣而懷懈
怠不能生難遭想恭敬之心是故如来以方
便說此丘當知諸佛出世難可值遇所以者
何諸薄德人過无量百千万億劫或有見佛
或不見者以此事故我作是言諸比丘如来
難可得見斯衆生等聞如是語必當生於難
遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故
如来雖不實滅而言滅度又善男子諸佛如
来法皆如是為度衆生皆實不虛譬如良醫
智慧聰達明練方藥善治衆病其人多諸子
息若十二十乃至百數以有事緣遠至餘國
諸子於後飲他毒藥藥發悶亂宛轉于地是
時其父還来歸家諸子飲毒或失本心或不
失者遙見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱

時其父還來歸家諸子飲毒或先奉心或不
失者遙見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱
歸我等愚癡誤服毒藥願見救療更賜壽命
父見子等善愜如是依諸經方求好藥草色
香美味皆悉具足搗篩和合與子令服而作
是言此大良藥色香美味皆悉具足汝等可
服速除苦惱見汝等心不安樂其諸子中不失心者
見此良藥色香俱好即便服之病盡除愈餘
失心者見其父來雖喜問訊求索治病
然與其藥而不肯服所以者何毒氣深入失
本心故於此好色香藥而謂不美父作是念
此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見我喜求
索救療如是好藥而不肯服我今當設方使
令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死
時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂
不差作是教已復至他國遣使還告汝父已
是時諸子聞父背喪心大憂惶而作是念若
父在者慈愍我等能見救護令者捨我遠
喪他國自惟孤露元復恃怙常懷悲感心遂
醒悟乃知此藥色味香美即取服之毒病皆
愈其父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之

諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛
妄罪不也世尊佛言我亦如是成佛已來无
量无邊百千萬億那由他阿僧祇劫為眾
生故以方便力言當滅度亦无有能如法說
我虛妄過者尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

我得佛來　所經諸劫數　无量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　无數億眾生　令入於佛道　尒來无量劫
為度眾生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒眾生　雖近而不見
眾見我滅度　廣供養舍利　皆懷戀慕渴　而生渴仰心
眾生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及眾僧　俱出靈鷲山　我時語眾生　常在此不滅
以方便力故　令其生渴仰　乃生渴仰心　而說甚難遭
我滅後中　恭敬信樂者　悉皆得入佛　純一無雜法
為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度　普見於十方
我見諸眾生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　現有滅不滅　隨所應見事
神通力如是　於阿僧祇劫　常在靈鷲山　及餘諸住處
眾生見劫盡　大火所燒時　我此土安隱　天人常充滿

神通力如是 充滿虛空中 爾時佛告 大樂說菩薩 汝今當為 諸天及人民 說是藥王 品廣宣流布 使無量眾生 得聞如是 不可思議 佛之智慧 是事為大 饒益一切 眾生能信 受此經者 亦為大利 益

藥王 譬如有人 渴乏須水 於彼高原 穿鑿求之 猶見乾土 知水尚遠 施功不已 轉見濕土 遂漸至泥 其心決定 知水必近 菩薩如是 若未聞未解 未得未證 於此經典 深心信解 未入菩薩 決定之位 當知是人 去阿耨多羅三藐三菩提 尚為遠也 若聞是經 通達其義 如實修行 當知是人 去阿耨多羅三藐三菩提 必為近也 所以者何 一切菩薩 皆以此經 開示眾生 令得佛慧 而此經 深藏守護 不以與人 乃至過去 無量千萬億 諸佛 已說 現說 當說 而於其中 此藥王 我今現在 多寶如來 滅度已來 而此經 能於諸處 如來滅後 若說若聞 是諸眾生 皆得大利 益

藥王 譬如大樹 枝葉華果 隨其所有 藥王 如來所說 法亦如是 隨說隨行 所得功德 不能自知 藥王 譬如日月 能除諸闇 菩薩如是 安住己法 能除眾生 無明闇冥 教無量菩薩 令究竟一乘 藥王 譬如有人 貧窮困苦 往至親里 貴人所 其數甚多 或有施與 飲食衣服 臥具湯藥 乃至上妙 五欲之具 隨意所須 皆令滿足 其人所得 珍寶財穀 象馬車乘 奴婢人民 多有所與 其貴人者 於此人所 或有時 不與一物 所以者何 彼貴人者 自有大力 多諸財寶 其心廣大 隨意所須 皆悉能與 藥王 菩薩如是 為諸眾生 作大施主 隨其所樂 皆令滿足 或以小乘 而得度者 便為說小乘 藥王 譬如有人 於其身上 欲求大火 鑽木取火 欲得火故 而彼人 用力不已 知火必定 從木而出 若復有人 言我欲火 而以水灑 於彼木上 作是求者 終不可得 火 是

諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部眾又雨細末栴檀沉水香等於虛空中
天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸纓
絡真珠纓絡摩尼珠纓絡如意珠纓絡遍於
九方眾寶香爐燒无價之香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
嘆諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命未可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或樂說无閡辯　說无閡樂說
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
或有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
或有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等眾生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
或有八世界　微塵數眾生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
兩天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛主來
兩栴檀沉香　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下
眾寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩眾　執七寶幡蓋　高妙方億種　次第至梵天
二諸佛前　寶幢懸勝幡　於於千萬億　歌詠諸如來
如是種種事　普所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益眾生　初見善根　以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有眾
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由
他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜以是功德比前功德百分千分百千
万億分不及其一乃至算數譬喻所不能知
若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三
菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜

若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 栴檀香精舍 以園林莊嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡其諸劫數 迴向佛道
若須持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所嘆
若須行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 慠於增上慢 為此而輕懱 如是亦能忍
若須勤精進 志念常堅固 一心不懈息 亦於无數劫
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求於上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男子等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉充有 一切諸慳悔 深心須臾信 其福為如此
是隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
其有諸菩薩 充量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法充所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能憶持 隨義解佛語
如是之人等 於此充有疑

*

又阿逸多 若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德 充有限量 能起如來充上之慧
何況廣聞是經 若教人聞 若自持若教人持
若自盡若教人書 若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油燃燈供養經卷 是人功德 充量充邊 能
生一切種智 阿逸多 若善男子善女人聞我
說壽命長遠 深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此
娑婆世界其地 琉璃坦然平正 閻浮檀金以
界道 寶樹行列 諸臺樓觀皆悉寶成 其菩
薩衆咸處其中 若有能如是觀者當知是為
深信解相 又復如來滅後 若聞是經而不毀
是隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者 斯人則為頂戴如來 阿逸多 諸
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧 所以者何 是善男子善女
人受持讀誦是經典者 為已起塔造立僧坊
供養衆僧 則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天 懸諸幡蓋 及衆寶鈴 華香瓔珞

*

若有深心者 清淨而質直 多聞能憶持 隨義解佛語
如是之人等 於此充有疑
又阿逸多 若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德 充有限量 能起如來充上之慧
何況廣聞是經 若教人聞 若自持若教人持
若自盡若教人書 若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油燃燈供養經卷 是人功德 充量充邊 能
生一切種智 阿逸多 若善男子善女人聞我
說壽命長遠 深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此
娑婆世界其地 琉璃坦然平正 閻浮檀金以
界道 寶樹行列 諸臺樓觀皆悉寶成 其菩
薩衆咸處其中 若有能如是觀者當知是為
深信解相 又復如來滅後 若聞是經而不毀
是隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者 斯人則為頂戴如來 阿逸多 諸
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧 所以者何 是善男子善女
人受持讀誦是經典者 為已起塔造立僧坊
供養衆僧 則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天 懸諸幡蓋 及衆寶鈴 華香瓔珞

小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞

未香塗香燒香衆鼓樂伎樂箜篌種種

倡戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億

劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典

有能受持若自書若教人書則為起立僧坊

以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹

高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經

行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿

其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无

量以此現前供養於我及比丘僧是故我說

如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書

若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧

坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施

持戒忍辱精進一心智慧其德轉勝无量无

邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊

是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種

智若人讀誦受持是經為他人說若自書若

教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎菩薩

衆僧亦以百千万應讚歎之法讚歎菩薩

德又為他人種種因緣隨義解說此法華經

復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无

瞋恚念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛

攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若持

如是諸善功德當知是人已趣道場近

阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是

善男子若坐若立若行處此中便應起塔一

切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重

宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說

是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴

表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音

又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂

燃香油酥燈　周币常照明　惡世法欲滅　能持是經者

則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在

以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹

上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆僧處　園林諸流池

經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書

若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以消塗燒香

阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无量功德

如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒

忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　諂下諸比丘

W→T262 9/46B10

阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　說復持此經　乃至布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　諂下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應住是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住之處　經行若坐卧　乃至一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛真
常在於其中　經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

S→T262 9/38A10

以油塗身　澡浴塵穢　著新淨衣　外俱淨
室處安　隨問為說　若有比丘　及比丘尼
諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　群臣士民
以微妙義　和顏為說　若有難問　隨義而答
回緣辟喻　敷演分別　以是方便　皆使發心
漸漸增益　入於佛道　除嫉隨意　及懶怠想
離諸憂惱　慈心說法　晝夜常說　无上道教
以諸因緣　无量辟喻　開示衆生　成令歡喜
衣服卧具　飲食醫藥　而於其中　无所希望
但一心念　說法因緣　願成佛道　令衆亦爾
是則大利　安樂供養

我滅度後　若有比丘　能演說斯　妙法華經
心无嫉恚　諸惱鞕等　亦无憂惱　及罵詈者
又无怖畏　加刀仗等　亦无擯出　衣住忍故
智者如是　善備其心　能住安樂　如我上說
其人功德　千万億劫　等數辟喻　說不能盡
又文殊師利　菩薩摩訶薩　於後末世　法欲滅
時受持讀誦　斯經典者　无懷嫉妒　諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者　求其長短　若比丘　比丘
尼　優婆塞　優婆夷　求聲聞者　求辟支佛者　求

尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂若有比丘比丘尼優
婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆羅門居
士等供養恭敬尊重讚歎於虛空
中大菩薩衆而為上首說法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎於虛空
諸天為聽法故亦常隨侍若在衆落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
是則我大師
說法无畏导
无量衆所敬
若欲說是經 當捨嫉恚慢 諂誑邪偽心 常修質直行
不輕慢於人 亦不戲論法 不令他疑悔 云何不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生无上父想 破於憍慢心 說法无畏导

故文殊師利是法華經於九萬國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫充滿根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰

復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳滅三毒出三界破魔網令其時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深亦後賜與如彼強力轉輪王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而皆敷演之令一
時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱哀愍一切　乃能演說
後末世時　持此經者　於家出家
及非菩薩　應生慈悲　斯等不聞　不信是經
則為大失　我得佛道　以諸方便　為說此法
令住其中　譬如強力　轉輪之王　兵戰有功
賞賜諸物　衆落城邑　象馬車乘　嚴身之具
及諸田宅　珍寶奴婢　歡喜賜與　或與衣服
種種珍寶　奴婢財物　如有勇健　能為難事
王解髻中　明珠賜之　如來亦尒　為諸法王
忍辱大力　智慧寶藏

或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦爾 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是眾生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知眾生 得其力已
未後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 眾經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
應當親近 如是四法 必能通利 安樂眾生
諸善男子 當於未世 得無量智 又復病痛 顏色鮮白
國土嚴淨 廣大無比 亦有四眾 及諸天人
又見自身 在山林中 精勤善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛 諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說
又事供養 諸大菩薩 及上妙五欲 眾生樂見 如梵釋聖
在菩提樹下 而獅子座 求道過七日 成就上道已
起而轉法輪 為四部說法 廣無量眾生 後當入涅槃
如煙盡燈滅 若聽我等於佛滅後 在此娑婆世界 慇懃加精

又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 歡喜合掌
自見其身 而為說法 說無上法 見身處中
又見諸佛 身相金色 放無量光 照於一切
以梵音聲 演說諸法 佛為四眾 說無上法 見身處中
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 諸不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成無正覺
汝善男子 當於未世 得無量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大無比 亦有四眾 合掌聽法
又見自身 在山林中 精勤善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛 諸佛身金色 放無量光 照於一切
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有斯夢
又事供養 諸大菩薩 及上妙五欲 眾生樂見 行詣於道場
在菩提樹下 而獅子座 求道過七日 得諸佛之智
成就上道已 起而轉法輪 為四部說法 經千萬億劫
說無漏妙法 廣無量眾生 後當入涅槃 如煙盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 知上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大眾中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界慇懃加精

沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界廣加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此主
山廣說之令閻浮提衆生悉來供養是諸菩薩摩訶薩衆心喜
踴躍不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸

五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三市合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚嘆住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日爾時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是諸菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶爾時四大菩薩而說偈言
世尊安樂 少病少惱 教化衆生 得无疲倦
又諸衆生 受化易不 不令世尊 生勞惡耶

世尊安樂 少病少惱 教化衆生 得无疲倦 又諸衆生 受化易不 不令世尊 生勞苦耶

*

尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世世已來嘗受我化亦於過去諸佛供養尊重種諸善根以諸衆生如見我身聞我所說即皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸大菩薩而說偈言

善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能問諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善哉善哉善男子汝等能於如來隨喜之心
尒時弥勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等從昔已來不聞如是大菩薩摩訶薩衆從地踊出住世尊前合掌供養而以偈問曰

*

其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 久修菩薩道
二諸善薩 所將諸眷屬 其數无有量 或有大菩薩 將六万恒沙
如是諸大衆 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持是經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 德万分之一
千万那由他 万億諸弟子 及至於半億 甚數須過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數將過上
如是諸菩薩 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 修習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 願說其因緣
我於此衆中 乃不識一人 忽然從地出 願說其因緣
令此之大會 无量百千億 是諸菩薩等 皆欲知此事

我於此衆中　乃不識一人　忽然從地出　唎說其因緣
令此大會　无量百千億　是諸菩薩等　皆欲知此事
是諸菩薩衆　本末之因緣　无量德世尊　唯願決衆疑

*

尒時釋迦牟尼　分身諸佛從无量千方億他
方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於
三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善男
子且待須臾有菩薩名曰彌勒釋迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛令
答之汝等自當知是諸菩薩於是娑婆世界之下此衆最
尒時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩善哉阿
逸多乃能問佛如是大事汝等當共一心披
精進鎧發堅固意如來今欲顯教宣示諸佛
智慧諸佛自在神通之力諸佛師子奮迅之
力諸佛威猛大勢之力尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　其深亟分別　智慧今當說　汝等一心聽

尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩摩訶薩
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此衆最
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別心憶
念阿逸多是諸善男子等不樂多衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有罣閡亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　脩習佛智慧
皆是我所化　令發大道心　此等是我子　於世是親友
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆情閙　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　欲近是世界
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　不樂多所說
常勤求智慧　說種種妙法　其心无所畏　為求佛道故

在娑婆世界 下方空中住
志念力堅固 常勤求智慧 說種種妙法 其心无所畏
我於伽耶城 菩提樹下坐 得成最正覺 轉无上法輪
尒乃教化之 令初發道心 令皆住不退 悉當得成佛
尒時孫勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑性未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋氏宮去伽耶城不遠
坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是
已來始過四十餘年世尊云何於此少時大
作佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量
大菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊
此大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能
盡不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸
佛所殖諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊
如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年
二十五指百歲人言是我子其百歲人亦指
年少言是我父生育我等是事難信佛亦如
是得通已來其實未久而此大衆諸菩薩等
已於无量千万億劫為佛道故勤行精進善
入出住无量百千万億三昧得大神通久備
梵行善能次第習諸善法巧於問答人中之
寶一切世間甚為希有今日世尊方云得佛
道時初令發心教化示導令向阿耨多羅三
藐三菩提世尊行佛未久乃能作此大功德
事我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾
虛妄佛所知者皆悉通達無諸斷疑意善薩
於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪
業因緣唯然世尊願為解說除我等疑未
來世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時彌
勒菩薩欲重宣此義而說偈言

佛者難得值 出家近伽耶 坐於菩提樹 余來甚久遠
此諸佛子等 其數不可量 久已行佛道 住於神通力
善學善菩薩道 不染世間法 如蓮華在水 從地而踊出
皆起恭敬心 住於世尊前 是事難思議 云何而可信
佛得道甚近 所成就甚多 願為除衆疑 如實分別說
譬如少壯人 年始二十五 示人百歲子 髮白而面皺

W→7262 9/42A28

業因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未
來世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時弥
勒菩薩欲重宣此義而說偈言

世尊於菩提樹　尒來甚久
得菩薩釋種　出家近伽耶
此諸佛子等　其數不可量
皆是善學道　不深世間法
皆起希憍　住於世尊前
佛得道甚近　所應就其步
願為除衆疑　智者於別說
辟如少壯人　服白而曲皺
其始二十五　未少而多老
世尊亦如是　衆世所不信
從先童動來　而行菩薩道
恐厝心失定　聞深固慧德
十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好坐禪定
我等於佛聞　於此事无疑
願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者
即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時
教化令發心　而住不退地

S→T450 14/605A12~13

安住彼事
晓随意所趣作諸事業
第三大願願我来世得菩提時
智慧方便令諸有情皆得无盡
莫令衆生有所之少
第四大願我来世得菩提時若諸有情行非
道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺乘
者皆以大乘而安立之
第五大願願我来世得菩提時若有无量无
邊有情於我法中備行梵行一切皆令得
決定具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清
淨不墮惡趣
第六大願願我来世得菩提時若諸有情其
身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄
背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切
皆得端政黠慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我来世得菩提時若諸有情衆

第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
*病遍切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名号一經其耳衆痛悉除身心安
樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩
提
第八大願願我來世得菩提時若有女人為
女百惡之所逼惱厭生厭離捨女身願我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情魔
羂網解脫一切外道繫縛若復種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令修習諸善菩提
行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情王
法所縛繫閉牢獄或當杖戮及餘
無量史難逮辱悲愁煎迫身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂
苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
*飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以
以法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若有貧
無衣食蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
說皆令滿足
爾時世尊告曼殊室利童子言曼殊室利彼
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願復
次曼殊室利彼世尊藥師琉璃光如來行菩
薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛壽一向
清淨无有女人亦無惡趣及苦音聲琉璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方無量世界功德莊嚴等無差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二

永如西方無樂世界功德莊嚴等無差別於
其國中有二菩薩序訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼無量無數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師琉璃光如來正法寶
藏是故曼殊室利諸有信心善男子善女人
等應當願生彼佛世界

爾時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室
利有諸衆生不識善惡貪恡不知布施
及施果報愚癡無智闇於信根多聚財寶勤
加守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有愚癡無智貪有情
有情應於地獄傍生鬼趣流轉無窮若得聞此
藥師琉璃光如來名號便捨惡行脩行諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法
不墮惡趣者以彼如來本願威力令其現前
隨惡趣者以彼如來本願威力令其現前
暫聞名号從彼命終還生人趣得正見精進
善調意樂便能捨家趣於非家如來法中受
持學處無有毀犯正見多聞解甚深義離
增上慢不謗正法不為魔伴漸次脩行諸菩
薩行速得圓滿

復次曼殊室利若諸有情慳貪惜
餘財物

悉施讚歎施者一切所有悉無貪
惜漸次能以頭目手足血肉身分施
與求者況

增上慢不發正法不為魔伴漸次循行諸善
隨行速得圓滿

復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妒
他富隨三惡趣中無量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終來生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常貧窮隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他驅使恒不自在
若得人中曾聞世尊藥師琉璃光如來名號
由此善因命終之後還得人身聰明智慧多
聞恒求勝法常遇善友永斷魔罥破無明殼竭
煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱

復次曼殊室利若諸有情好喜非離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事乎相謀害皆當墮於大
地獄等神然諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅剎
婆等皆悉殺人名作具形像以惡呪術而呪咀之
厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身是
諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名號彼
諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益

安樂無損惱意及無恨心各各歡悅於自所

復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方無樂世界見無量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
琉璃光如來名號臨命終時有八菩薩乘
神通來示其道路即於彼界種種雜色衆
寶華中自然化生或有因此生於天上雖生
天中而本善根未窮盡不復更生諸餘惡
趣天上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲或
德自在安立無量百千有情於十善道或生
刹帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉廩盈
溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛
如大力士若是女人得聞世尊藥師如來名号
至心受持於後不復更受女身

滿形相端嚴猶如具足聰明智慧勇健威德
如大力士若是女人得聞世尊藥師如來名號
至心受持於後不復更受女身

*爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當捨於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師琉璃光如來名號乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若教
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
香幡寶蓋而用供養以五色綵作
爾時四大天王與其眷屬及餘無量百千
天衆皆詣其所供養守護世尊藥師琉璃光
流行之處有能受持以彼世

如來本願功德及聞名号當知是處無有橫
死亦復不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者
還復如故身心安樂

佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師琉璃光如來者應先造立彼佛形像
*敷清淨座而安處之散種種華燒種種香
以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生無
垢濁心無怒害心於一切有情起利益安樂慈
悲喜捨平等之心恭敬尊重讚嘆如說修行
應念彼如來本願功德讀誦此經思惟其義
演說開示隨所樂頗一切皆遂求長壽得長
壽求富饒得富饒求官位得官位求
男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或惡
具恭敬供養彼世尊藥師琉璃光
夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為惡或有
水火刀毒懸險惡鳥師子虎狼熊羆毒蛇惡
蝎蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛
恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾
盜賊及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受

盜賊及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫

復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等

乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受

持禁戒若五戒十戒善護四百威儀二百

五十戒若菩尼五百戒於所受中或有毀犯

師隨惡趣若能專念彼佛名號恭敬供養者

必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受

於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如

來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端

正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非人

奪其精氣

爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥

師琉璃光如來所有功德此最是諸佛甚深行

處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊

我於如來所說契經不生疑惑所以者何一

切如來身語意業無不清淨世尊此日月輪

可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言無有

異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛

甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光

如來一佛名号便獲爾所功德脫利由此不

信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣

流轉無窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥

師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮

惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚深行

處可信解汝今能受當知皆是如來威

力阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等

皆悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩

難人身難得於三實中信敬尊重亦難可

得得聞世尊藥師琉璃光如來名号復難於

是阿難彼藥師琉璃光如來無量善薩行無

量巧方便無量廣大願我若一劫若一劫餘而

廣說者劫可盡彼佛行願善巧方便無有

盡也

爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從

座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言

大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患

產起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言
大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患之所困厄長病羸瘦不能飲食唯脣乾燥見諸方時疾疫流行死相現前父母親屬朋友知識帝王大臣及餘眷屬圍繞悲泣自身臥在本處見琰魔使引其神識至于琰魔法王之前業鏡現前具書之善惡隨其所作若罪若福皆悉明了時琰魔法王推問其人算計所作隨其罪福而妄斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧轉讀此經一遍燃燈七層一一燈量大如車輪乃至七七晝夜懸五色續命神幡或有是妄彼識得還如在夢中明了自見或經七日或廿一日或卅五日或卅九日彼病人從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由自證見業果報故乃至命難亦不造作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆應受持藥師琉璃光如來名號隨力所能恭敬供養

爾時阿難白觀自在菩薩言大德若有病人欲脫病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應以飲食及餘資具隨力所辦供養迭互僧晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來請誦此經一遍燃燈九遍燃燈九十九盞造彼如來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如車輪乃至卅九日光明不絕造五色絲幡長卅九搩手應救雜類衆生亦可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持

復次阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所謂人衆疾疫難他國侵逼自界反逆星宿變怪日月薄蝕暴風雨時非時風雨難過時不雨彼剎帝利灌頂王等令其一切有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨順時穀稼成熟一切有情無病歡樂於其國中無有衆惡藥叉等神惱有情者一切惡

彼如來本願力故令其國衆即得安隱風雨
順時穀豫成熟一切有情無病歡樂於其
國中無有衆惡藥叉等神惱有情者一切惡
*
相皆即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命色力
无病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子
大臣輔相中宮綵女百官衆庶為病所苦及餘
危難求應造五色神幡然燈續明放諸生
命救解色華燒衆名香病得除愈衆難解
脫

爾時阿難聞救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈脩
諸福德以脩福故盡其壽命不經善惡阿難
問言九橫云何救脫菩薩言有諸有情得病
雖輕無醫藥及看病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問鬼禍煞種種衆生計奉神明呼諸魍魎請
乞福祐欲得過年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令橫死入於地獄無有出期是名初
*
橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵
耽婬嗜酒放逸無度橫為非人衆其精氣四
者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種種
惡獸所噬七者橫墮山崖八者橫為毒藥所
藉呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴困
不得飲食而便橫死是為如來略說橫死有
九種其餘復有無量諸橫難可具說
復次阿難彼諸菩薩摩訶薩為諸有情修
其諸魔法王隨罪輕重考而罰之是故我今
令勑諸有情然燈造幡放生脩福令憂晝尼
不遠衆難
爾時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗陀羅大將

宮毘羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頻你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師琉璃光如來名号不復更
有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形
歸佛法僧皆當荷負一切有情為作義利饒
益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若有
流布此經或復受持藥師琉璃光如來名号
恭敬供養者我等眷屬皆能擁護是人皆得解脫
一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求
度脫者亦應讀誦此經以五色線結願神呪亦名拔除一切衆難應如是持
得如願已然得解結

爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
又將汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情

爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師琉璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切衆難應如是持

時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲
聞眾大藥叉等一切世間天龍藥叉健達縛
阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一
切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師琉璃光本願經

W→T450 14/408325

S→T663 16/358 B25～C4

斯二九八一號　金光明最勝王經卷第一至第四

S→T663 16/335 B3　　W→T663 16/358 B1

12

會欲集藏 隨動其心 當受所造 為受所造
諸結惡業 造作衆惡 身口意惡 不作衆惡
是不善故 佛法聖衆 如是諸罪 今悉懺悔
如是衆罪 今悉懺悔 以先智故 誰說正法
如是衆罪 今悉懺悔 過現所造 悉皆懺悔
如是衆罪 今悉懺悔 我今供養 一切聖衆
住於十地 十種深實 以為莊嚴 其智無量
度三有苦 願令衆生 諸佛所有 甚深法藏
願皆具足 百千劫中 修諸苦行 不可思議
我昔惑說 諸佛世尊 有大慈悲 能為說法
阿修羅王 以是因緣 生大愛喜 令我所有
一切怖畏 願皆除滅 諸佛世尊 說懺悔法
願諸衆生 皆悉捨離 一切惡業 及餘世衆
所有善法 悉以迴向 無上菩提 願我常得
世間所有 一切衆生 所有苦惱 願我悉能
代受其苦 令諸衆生 皆得安樂 我昔所造
諸不善業 皆由無始 貪欲瞋恚 愚癡所生
從身語意 一切皆懺 所有衆生 諸佛菩薩
及聲聞衆 皆悉隨喜 所有善根 我今悉迴
向阿耨多羅三藐三菩提 願我所有 一切諸
佛 皆悉護念 我今懺悔 所有衆罪 願諸
衆生 所有善根 悉皆成就 願諸衆生 離
三惡道 所受苦惱 願以此善 悉皆代受
願諸衆生 所有業障 悉皆消滅 願諸衆生
常得見佛 願諸衆生 所有惡業 悉皆懺除
願諸衆生 常得供養 十方三世 一切諸佛
願諸衆生 所有善根 悉皆增長 願諸衆生
常得遠離 一切諸魔 及諸外道 願諸衆生
速超三界 速證菩提 願諸衆生 得佛智慧
願諸衆生 得一切智 願諸衆生 具足方便
普皆迴向 願諸衆生 常得安樂 願諸衆生
滅除煩惱 願諸衆生 斷諸見網 願諸衆生
得清淨慧 願諸衆生 破無明暗 願諸衆生
得大智慧 願諸衆生 具菩薩道 願諸衆生
常得值佛 願諸衆生 常聽正法 願諸衆生
永離疑悔 願諸衆生 得無上慧 願諸衆生
具相好身 願諸衆生 得金剛身 願諸衆生
得神通力 願諸衆生 普現色身 願諸衆生
具足辯才 隨應說法 願諸衆生 善知衆生
諸根利鈍 願諸衆生 具大神力 能以一身
現於一切 衆生之前 願諸衆生 於一毛端
現成正覺 轉妙法輪 願諸衆生 於一音中
出一切音 隨諸衆生 心之所樂 皆令得解
願諸衆生 得陀羅尼 得不退轉 願諸衆生
得不退智 得不退念 願諸衆生 得不退辯
願諸衆生 得不退身 願諸衆生 得不退心
願諸衆生 得不退法 願諸衆生 得不退輪
願諸衆生 得不退根 願諸衆生 得不退力
願諸衆生 得不退無畏 願諸衆生 得不退不共法
願諸衆生 得不退神通 願諸衆生 得不退智慧
願諸衆生 得不退解脫 願諸衆生 得不退解脫知見
願諸衆生 得不退道 願諸衆生 得不退行
願諸衆生 得不退地 願諸衆生 得不退相
願諸衆生 得不退業 願諸衆生 得不退報
願諸衆生 得不退生 願諸衆生 得不退願
願諸衆生 得不退修 願諸衆生 得不退境界
願諸衆生 得不退成就 願諸衆生 得不退莊嚴
願諸衆生 得不退清淨 願諸衆生 得不退供養
願諸衆生 得不退親近 願諸衆生 得不退見佛
願諸衆生 得不退聞法 願諸衆生 得不退供僧
願諸衆生 得不退淨土 願諸衆生 得不退眷屬
願諸衆生 得不退大乘 願諸衆生 得不退菩薩
願諸衆生 得不退菩提 願諸衆生 得不退涅槃
願諸衆生 得不退法輪 願諸衆生 得不退僧寶
願諸衆生 得不退法寶 願諸衆生 得不退佛寶
願諸衆生 得不退三寶 願諸衆生 得不退三有
願諸衆生 得不退三界 願諸衆生 得不退三昧
願諸衆生 得不退三摩提 願諸衆生 得不退三摩跋提
願諸衆生 得不退三摩鉢提 願諸衆生 得不退三解脫門
願諸衆生 得不退三解脫 願諸衆生 得不退三明
願諸衆生 得不退三達智 願諸衆生 得不退三種觀
願諸衆生 得不退三種慧 願諸衆生 得不退三種學
願諸衆生 得不退三種戒 願諸衆生 得不退三種定
願諸衆生 得不退三種善 願諸衆生 得不退三種行
願諸衆生 得不退三種業 願諸衆生 得不退三種道
願諸衆生 得不退三種果 願諸衆生 得不退三種報
願諸衆生 得不退三種生 願諸衆生 得不退三種身
願諸衆生 得不退三種口 願諸衆生 得不退三種意
願諸衆生 得不退三種淨 願諸衆生 得不退三種莊嚴
願諸衆生 得不退三種供養 願諸衆生 得不退三種親近
願諸衆生 得不退三種見佛 願諸衆生 得不退三種聞法
願諸衆生 得不退三種供僧 願諸衆生 得不退三種眷屬
願諸衆生 得不退三種大乘 願諸衆生 得不退三種菩薩
願諸衆生 得不退三種菩提 願諸衆生 得不退三種涅槃
願諸衆生 得不退三種法輪 願諸衆生 得不退三種僧寶
願諸衆生 得不退三種法寶 願諸衆生 得不退三種佛寶
願諸衆生 得不退三種三寶 願諸衆生 得不退三種三有
願諸衆生 得不退三種三界 願諸衆生 得不退三種三昧
願諸衆生 得不退三種三摩提 願諸衆生 得不退三種三摩跋提
願諸衆生 得不退三種三摩鉢提 願諸衆生 得不退三種三解脫門
願諸衆生 得不退三種三解脫 願諸衆生 得不退三種三明
願諸衆生 得不退三種三達智 願諸衆生 得不退三種三觀
願諸衆生 得不退三種三慧 願諸衆生 得不退三種三學
願諸衆生 得不退三種三戒 願諸衆生 得不退三種三定
願諸衆生 得不退三種三善 願諸衆生 得不退三種三行
願諸衆生 得不退三種三業 願諸衆生 得不退三種三道
願諸衆生 得不退三種三果 願諸衆生 得不退三種三報
願諸衆生 得不退三種三生 願諸衆生 得不退三種三身
願諸衆生 得不退三種三口 願諸衆生 得不退三種三意
願諸衆生 得不退三種三淨 願諸衆生 得不退三種三莊嚴
願諸衆生 得不退三種三供養 願諸衆生 得不退三種三親近
願諸衆生 得不退三種三見佛 願諸衆生 得不退三種三聞法
願諸衆生 得不退三種三供僧 願諸衆生 得不退三種三眷屬
願諸衆生 得不退三種三大乘 願諸衆生 得不退三種三菩薩
願諸衆生 得不退三種三菩提 願諸衆生 得不退三種三涅槃
願諸衆生 得不退三種三法輪 願諸衆生 得不退三種三僧寶
願諸衆生 得不退三種三法寶 願諸衆生 得不退三種三佛寶

佛日大雄 唯佛能除 智清淨三十二相 八十種好
煩惱大藏 今悉懺悔 明網陀羅 妙色相心
淨光眼藏 種種各異 其色紅赤 如日初出
能滅衆生 諸煩惱垢 猶如虛空 無有分別
清淨水海 悉能洗除 一切衆生 諸惡業垢
智慧大光 普照三界 如來無礙 智慧大海
猶如虛空 不可稱計 諸佛所讚 不可思議
如是功德 我今悉知 亦能知者 諸佛所讚
我今歸命 盡十方界 一切三寶 我今悉以
清淨身口 意業無礙 普於一切 諸佛世尊
皆生淨信 恭敬心 深心作禮 十方所有
一切世尊 現在住者 我今悉見 悉皆供養
以諸最勝 上妙衣服 華鬘瓔珞 末香塗香
燒香幢幡 寶蓋伎樂 及諸燈明 一一供具
如須彌山 王如是等 種種妙物 悉皆具足
如是供養 一切諸佛 及諸法寶 聲聞僧寶
菩薩衆已 我今悉以 清淨心 深生淨信
種種供養 已供養已 我今悉以 清淨心
深生淨信 種種供養 已供養已 我今悉以
清淨心 深生淨信 種種供養 已供養已
我今悉以 清淨心 深生淨信 種種供養
已供養

出來聽法若一面白佛言世尊我今日
尼如來不知入涅槃當受供養我說法
爾多羅三藐三菩提已爲得值百千萬億那由
往諸佛已得聞是甚深經典所得福德不少
若有聞是甚深經典所得福德無能
陀羅尼善根力故是善男子此命終已
佛世尊聞是經已歡喜信受作禮而去

爾時四王白佛言世尊在在處處
恭敬正法護持正法令諸國土安隱人民
衆疫病災障悉令消滅世尊我等四王
願聽是經典及供養故亦爲聽是經典
此閻浮提人民多諸病苦不孝父母不
正法惟願世尊聽我等四王各說護國

爾時四天王白佛言世尊在在處處
恭敬正法護持正法令諸國土安隱人民
衆疫病災障悉令消滅世尊我等四王
願聽是經典及供養故亦爲聽是經典
此閻浮提人民多諸病苦不孝父母不
正法惟願世尊聽我等四王各說護國

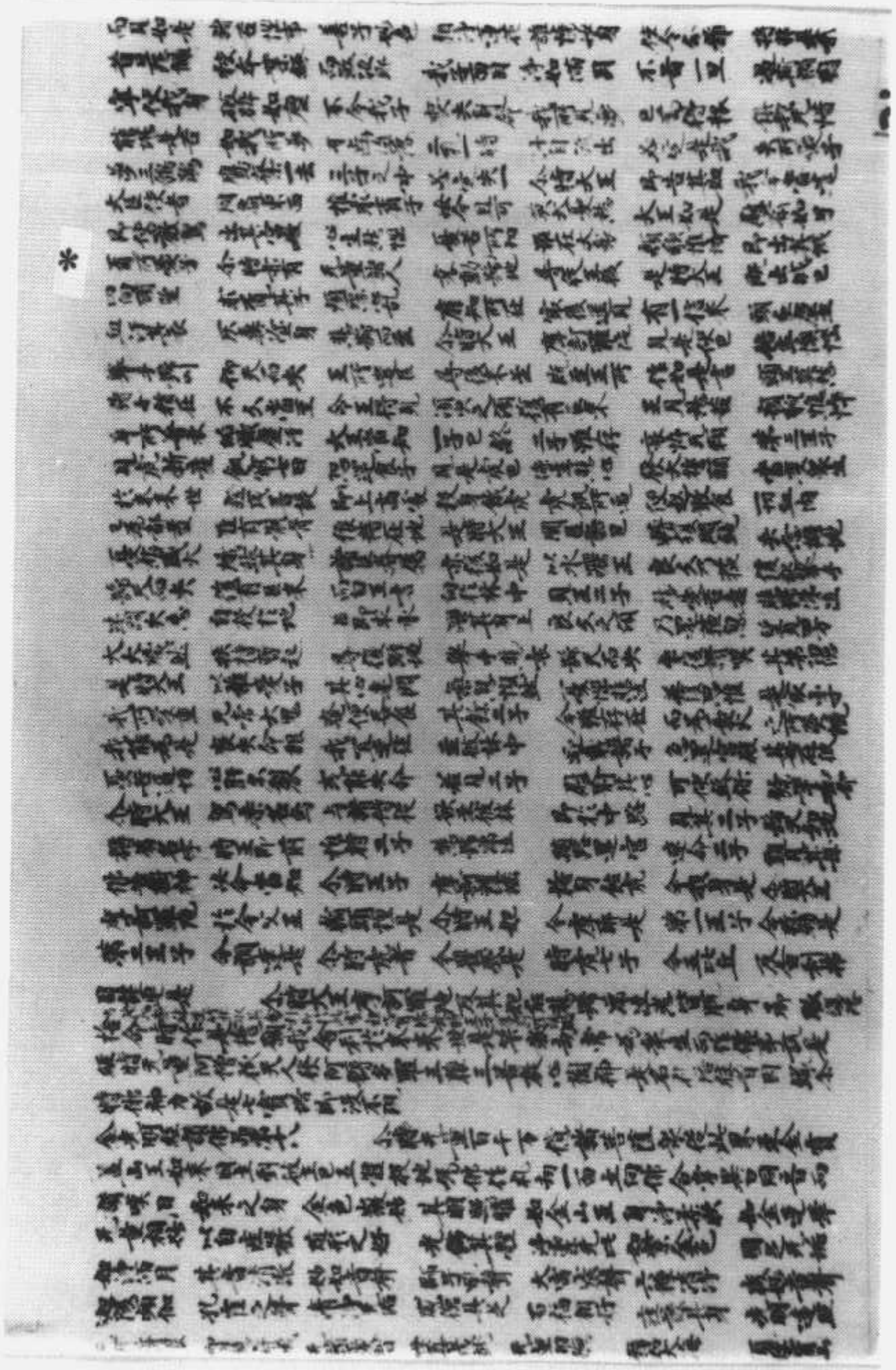
21

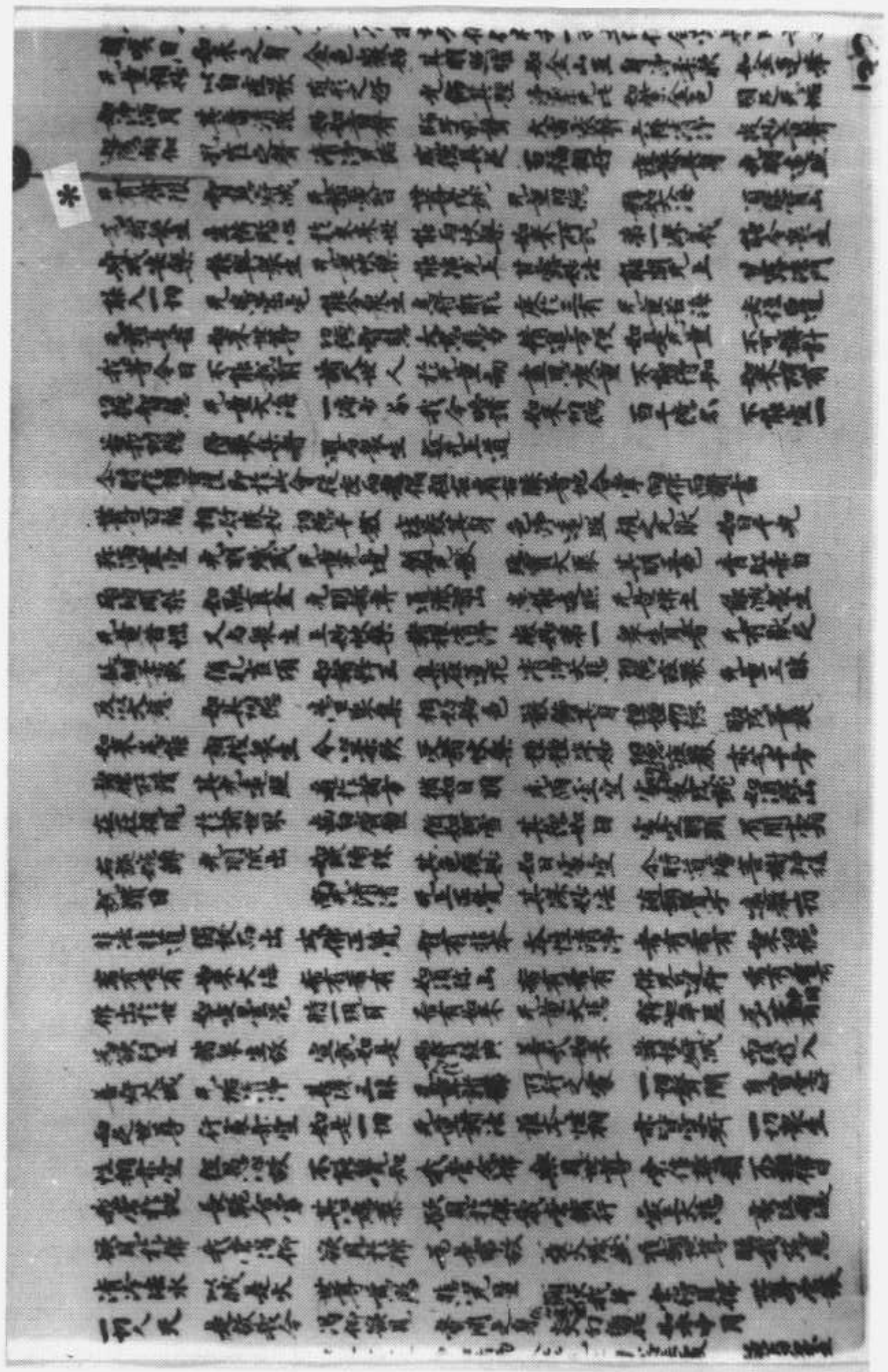
22

金光明經流水長者子品第十三 卷四

佛告阿難汝神今時流水長者子於大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我於往昔無量劫中曾見有佛名曰寶髻如來應供正遍知明行足善逝世間解無上丈夫調御師天人師佛世尊住世說法度諸衆生其佛壽命滿一百千俱胝那庾多百千劫正法住世亦一百千俱胝那庾多百千劫像法住世亦一百千俱胝那庾多百千劫

佛告阿難汝神今時流水長者子於大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我於往昔無量劫中曾見有佛名曰寶髻如來應供正遍知明行足善逝世間解無上丈夫調御師天人師佛世尊住世說法度諸衆生其佛壽命滿一百千俱胝那庾多百千劫正法住世亦一百千俱胝那庾多百千劫像法住世亦一百千俱胝那庾多百千劫





W—T663 16/358 A29

S 4 (4) 1

大乘無量壽經

W→ 菩薩(地) 135

S→T665 16/404 B16~18

即便遍雨於七寶
瓔珞嚴身隨所須
* 爾時國主善生王
成持供養恭敬佛
應知過去善生王
為於普時修大地
普時齊積大法師
因彼開演經王故
獲此最勝金剛身
及施七寶諸珍穢
一切有情見不厭
過去曾經九十九
亦於小國為人王
於无量劫為帝釋
供養十力大慈尊
復普聞經隨喜善
由斯福故證菩提
爾時大衆是說已歡
喜明經流通不絕

金光明最勝王經諸天藥叉讚持品第廿一

爾時世尊告大祥天女曰若有淨信善男
子善女人欲於過去未來現在諸佛以不可
思議廣大微妙供養之具而恭奉獻及欲
解了三世諸佛甚深行處是人應書寫此
心隨是經王所在之處城邑聚落或山澤中
廣為衆生敷演流布其聽法者應除憍懶
可用心世尊即為彼天及諸大衆說偈曰
若有於諸佛 不思議供養 復能聽此經王
獲此最勝金剛身 至其所住處
若見演說 深妙金光明 應親近聽受
所有見者皆歡喜 衆會天衆亦同然
此經難思議 能生諸功德 乃至大菩提
我聞如是經王 初中後皆善 甚深不可測
我應此經王 如理而修行 假使恒河沙
大地應海衆 皆悉能計知 唯此甚深經
欲令衆生聞 應先聽是經 法性甚深義
非智所測量 見我等居尊 所生大善根
由此供養故 獲壽難思議 生在人天中
常受勝妙樂 若聽是經者 應作如是心
我得不思議 乃至菩提果 假使大火聚
滿百踰繕那 為聽此經王 尋過无疲倦
既至彼住處 得聞是經已 能滅於罪業
及除諸惡夢 惡道那羅業 得聞是經故
悉皆永捨離 諸惡皆捨離 應獲勝高座
淨妙若蓮花 法師處其上 猶如大龍王
於斯安坐已 說此甚深經 書寫及諦持
并為解其義

應發願書寫 淨妙蓮花 法師受其上 猶如大龍生
於閻浮提 說此甚深經 書寫及讀誦 并爲解其義
法師捨此產 往詣餘方所 神通力故 令此產中
或見法師像 猶在高座上 或時見自身 及以諸眷屬
或作菩薩像 教化諸衆生 身處於高座 廣爲人說法
或見希有相 及以諸天像 聖尊得靚寂 衆會皆圍繞
或說諸善法 所作皆隨意 一切悉周滿 世尊如是說
聽受有名稱 能滅諸煩惱 他國賊侵隣 疾病常得離
惡夢惡星宿 及消諸衰變 所作業罪 經力能除滅
若有衆生 及諸鬼神等 見聽此經者 隨逐而守護
行坐臥諸處 名稱咸充滿 所有諸鬼神 悉皆相擁護
設有惡眷屬 欲來侵惱者 聞名便退散 不復動其念
能護持是經 護世四天王 及金剛密迹 常隨侍左右
乃至諸龍王 及龍子龍女 夜叉鳩槃茶 乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅 摩睺羅伽等 聞法歡喜已 亦復常擁護
大聖轉輪王 及與千子俱 七寶與導從 還歸於本國
現身聽此經 小王及諸王 聞寶心歡喜 或施珍異物
或以瓔珞等 價直百千萬 頸及嚴身具 奉上於法師
是人尊供養 如轉輪聖王 已受王供養 當知此人等
能於後惡世 廣說此經典 若有貪惜心 於法師功德
不能須臾捨 當知此人等 現世得白報 如今我世尊
所得大神通 智慧大海力 衆生深心念 悉知其本行
以諸無數緣 種種說法教 能令無量衆 發阿耨菩心
我滅度後人 聞此經歡喜 如是已具佛 深解相應矣

是人常供養 元量百千佛 由彼諸善根 得聞此經典
知是諸天主 天女大轉身 并彼眷屬等 及以四王衆
乃數衆之衆 勇猛有神通 各於其四方 常來相擁護
日月天帝釋 風水火諸神 吠摩怒大將 阿耨達龍王
一切諸龍王 勇猛具威神 擁護持經者 晝夜常不離
大力藥叉主 毗羅延自在 恆寧智為首 畫夜隨侍衛
餘藥叉羣 神通有大力 恆於陰怖衆 常來讚此人
金剛藥叉主 并五百眷屬 諸大菩薩衆 常來讚此人
寶手藥叉主 及以滿賢王 曠野金毗羅 畫夜常擁護
若有衆生等 諸惡鬼神 見聽此經者 皆來共擁護
行坐臥諸處 各五百眷屬 見聽此經者 皆來共擁護
鬱單越閻浮 舉手常歡喜 頻頭及晝頭 并勤皇沙王
大威勝大黑 鉢跋琴雞舍 半支迦葉王 及以大婆伽
如是諸神衆 及以猫雀王 針毛及明友 寶髻曾來讚
大菜藍持羅 摩檀陀等眷 舍羅及雪山 及以婆多山
皆有大神通 離垢具大力 見持此經者 皆來相擁護
阿那婆達多 及以婆竭羅 目真隣陀龍 難陀小難陀
於百千龍中 神通具威德 共讚持經人 晝夜常不離
婆雉羝眼羅 毗摩質多羅 此等皆歡喜 當來生我天
及餘諸龍王 并元數夜叉 大力有勢德 常來讚是人
阿利底神 五百藥叉衆 於彼人睡覺 常來相擁護
摩蔡旃荼利 藥叉訶利底 鬼子母鬼神 及與子眷屬
如是諸神衆 大力有神通 常讚持經者 晝夜恒不離
上首辯才天 元量諸天女 吉祥天為首 并餘諸春屬
及以四王衆 并彼眷屬等 如轉輪聖王

如是諸神衆 大力有神通 常護持經者 晝夜恒不離
上首辯才天 元量諸天女 吉祥天衆首 并餘諸春屬
此大地神女 梁寶國林神 樹神江河神 副底醯神等
如是諸天神 心生大歡喜 倶詣此經人 供養聽法故
見有持經者 增壽命色力 威光及福德 妙辯以莊嚴
是領衆善根 皆悉令除滅 譬如金翅鳥 奪龍衆眷屬
此大地神女 監護有情勢 由此經力故 法味常充足
地肥若流下 遍布瞻蔔林 地神含味上 流潤於大地
此地厚六十 八俱胝那庾 及至金剛際 地味皆含上
聞此經王 能使諸天衆 悉來共集會 聽受甚希有
復令諸天衆 威力有光明 聽者常安樂 隨有此經處
於此南洲中 林果苗稼神 亦離於諸相 心常得歡喜
苗稼皆成就 雲雷有妙花 果實普滋繁 充滿於大地
所有諸果樹 及以衆園林 悉皆生妙花 香氣常芬馥
衆生共飡食 咸出微妙花 及生甘美果 隨處皆充遍
於此贍部洲 元量諸龍女 悉共入池中 皆共入歡喜
種種鉢頭摩 及以分陀利 青白二蓮花 滿布皆遍滿
由此經威力 雲雷霧皆遠 宜時悉光明 流潤遍四天
日出最午先 元垢皆清淨 由此經王力 此經威德力
資助於天午 皆用施部金 而作於壇殿
日天午初出 見此洲歡喜 常以大光明 周遍皆照燭
於斯大地中 所有遠近處 元不盡開發
日來照之時 元下盡開發

日天午初出 見此洲歡喜 常以大光明 周遍皆照燭
於斯大地中 所有遠近處 元不盡開發
由此經威力 日所照處 悉皆清淨 由此經力故
此大地神女 監護有情勢 由此經力故 法味常充足
過元量元數百千萬億那庾多劫於金光
明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解
元上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世
時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時
彼長者名曰銀幢即於此界次補佛處
亦時名淨幢當得作佛名曰金幢光如來

彼長子名曰銀幢即於此界次補佛處世界
尒時名淨幢當得作佛名曰金幢光如來
應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後正
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處亦遂作此界
當得作佛号曰金光明如來應正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊是時十千天子聞三大士得授記已復
聞如是諸勝王經心生歡喜清淨无垢猶如
虛空尒時如來知是十千天子於善根
便映授大菩提記汝等天子於當來世過无量
无數百千万億那庾多劫於諸勝田普
種世界得成阿耨多羅三藐三菩提同一
種性又同一名号曰面目清淨優鉢羅香山
十号具足如是次第十千諸佛出現於世
尒時善提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故來詣佛所去何如來便與
授記當成佛世尊我未曾聞是諸天子
具足修習大波羅蜜多難行苦行捨於手足
頭目髓腦等最重奴婢僕使受
用於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊般
涅槃後正法滅已於像法

殺圍林金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀
珂貝飲食衣服卧具醫藥如餘无
盡以諸供具供養過去无數百千万億那庾
多佛如是善薩名經无量无邊劫數然後方
得受菩提記世尊是諸天子以何因緣於何
隊行種何善根後彼天來生時聞法便得授
記乃爾世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
終已方得授記此諸天子於妙天宮捨壽
故來應是金光明經乃聞此三大
生殺重如淨瑠璃无諸瑕穢復得聞
菩提授記之事亦由過去久修正行奢
緣是故我今守與授記於未來世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之
是十千天子本願因緣今為汝說善女天過去
无量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出
現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊善
女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像法

逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊善
女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像法
中有王名曰天自在光常以正法化於人民猶
如父母是王國中有一長者名曰持承善解
醫明妙通八術衆生病苦四大不調或能
救療善女天尒時持承長者唯有一子名曰
流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸
論書盡算印无不通達時王國内有无量
百千諸衆生類皆遘疫疹衆苦所逼乃至无
有歡樂之心善女天尒時長者子流水見是
已裹遶老老羸竟疲扶couch方便能使彼
衆生皆遘重病无能救者我今當至大醫父所
雖善醫方妙通八術能療衆病四大增損於
諮問治病醫方秘法若得辦已當往城邑聚
落之所救諸衆生種種療病令於長得受安
樂時長者子作是念已即詣父所白父言
念復病苦清淨而飲消化飢渴
既識病源已隨病而設藥與令患除
病根源油膩患熱利為良瘧病應當

既識病相已隨病與設藥假令患狂
相病服油瞋患熱利為良
與熱病俱有是名為惡集
如是觀已順時與藥
或是觀已順時與藥
漸漸增加飲食氣色
復應知八術 醫師諸醫等
諦審其脈 身表并余種
先觀彼形色 語言及性行
處處問其事 多語妄說行
少年生白髮 多汗及多瞋 聰明學見火
心迷身羊想 患重難治 長者子即以
根皆衰除 善善女天是長者子於此
方隨衆生病 善惡得除差
令見明識眼王經長者子流水
爾時佛告善德 爾時神善女天爾時長者子流
水於往昔時在天自在光王國中療諸衆生病
有病者令得平復受要隱藥時諸衆生病
除故多修福業廣行惠施以自嚴娛即著往
白餘諸衆物隨病與增和 先與惡隱心
我已為決說 療病衆事 以此救衆生 莫規非時利
善女天爾時長者子流水親問其父八術之要四
大增損時節不同飼藥方法既善不知自判

堪能救療衆病即便遍至城邑聚落所在
之處隨有百千萬億病善衆生皆悉隨有其二
言對答作如是語我是醫人我是醫人善知
知方藥今為汝等療治衆病悉令除愈時
天爾時衆人聞長者子善慰諭許為治病時
有先聞長者子善慰諭許為治病已身
心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦惡鬼諸
除氣力充實平復如平善女天爾時長者子
童百千衆生病苦漸重難療治者即共往詣
長者子所重請醫療時長者子即以妙藥令
根皆衰除差善女天是長者子於此因
方隨衆生病苦悉得除差
令見明識眼王經長者子流水親第五
爾時佛告善德 爾時神善女天爾時長者子流
水於往昔時在天自在光王國中療諸衆生病
有病者令得平復受要隱藥時諸衆生病
除故多修福業廣行惠施以自嚴娛即著往
詣長者子所慇懃尊敬作如是言善哉善哉
大長者子善能施長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙
開醫藥善療衆生病苦如是辦歎周遍
城邑善女天時長者子妻名水屑藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸

城邑善女天時長者子妻名承肩藏有其二
子一名承滿二名承藏是時流水持其二子漸
次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見諸
禽獸共相攫搏食噉血肉者皆悉
奔飛一面而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一面飛走我當隨後尋往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水
池中多有衆魚流水見已生大悲心時彼
欲涸有十十魚為日所暴將死不久唯願
神示現平身作如是誓我善哉
大王慈悲隨念與二十大魚尋往其水
汝有實義名流水者可隨此魚應與其水
彼魚命如我與諸病人等命終時大王即
有二因緣名為流水一能攝取衆流水二能
勑大臣速疾與此諸王大魚時彼大臣奉王
勑已白長者子善哉大士仁今自可至魚處
當隨名而作是時流水聞樹神言此魚頭數
為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時長
者子聞是數已倍益悲心時此大
是時流水交其二子持二十大魚又從酒家
多借皮囊往決水處以囊盛水魚
置池中水即彌滿還復如故善女天時長
子於池四邊周旋而視彼衆魚赤淫
岸而行時長者子復作是念衆魚何緣
不能得復望一邊見有大樹即便尋上折取
枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處
於食我今當與伺時長者子流水告其子
言汝取一魚最大刀者速至家中營辦又長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之外及以

言汝取一魚最大刀者速至家中給父長者家
中所有可食之物乃至父母及以

*

妻子奴婢之分悉皆收取即可持來命時二
子受父教已乘最大魚速往家中至祖父
所說如上事收取家中可食之物置於魚上
疾速父所至彼池邊是時流水見其子來身
心喜踴送取儭食遍散池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今施食令魚得命願於未
世當施法食充滿乏匱復更思惟若死置於
空閑林處見一起塔髑大赤蛇說十二緣生甚
深法要又經中說若有衆生能令命終時得聞
聞實經如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起赤髑髏佛
名為聽部洲有二種人一者深信大乘二者不
信毀呰赤髑為破增長信心時長者子
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去實勝如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調丈
夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時
作是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞
我名者命終之後得生三十三天命時流水復
為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此

*

生故彼生所謂无明緣行緣識識緣名
色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣
受緣取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此
滅故滅滅所謂无明滅則行滅滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱此
是悲苦惱滅如是純集大蘊悉皆滅說十二緣生甚
深法已復為宣說十二緣起應陀羅尼曰

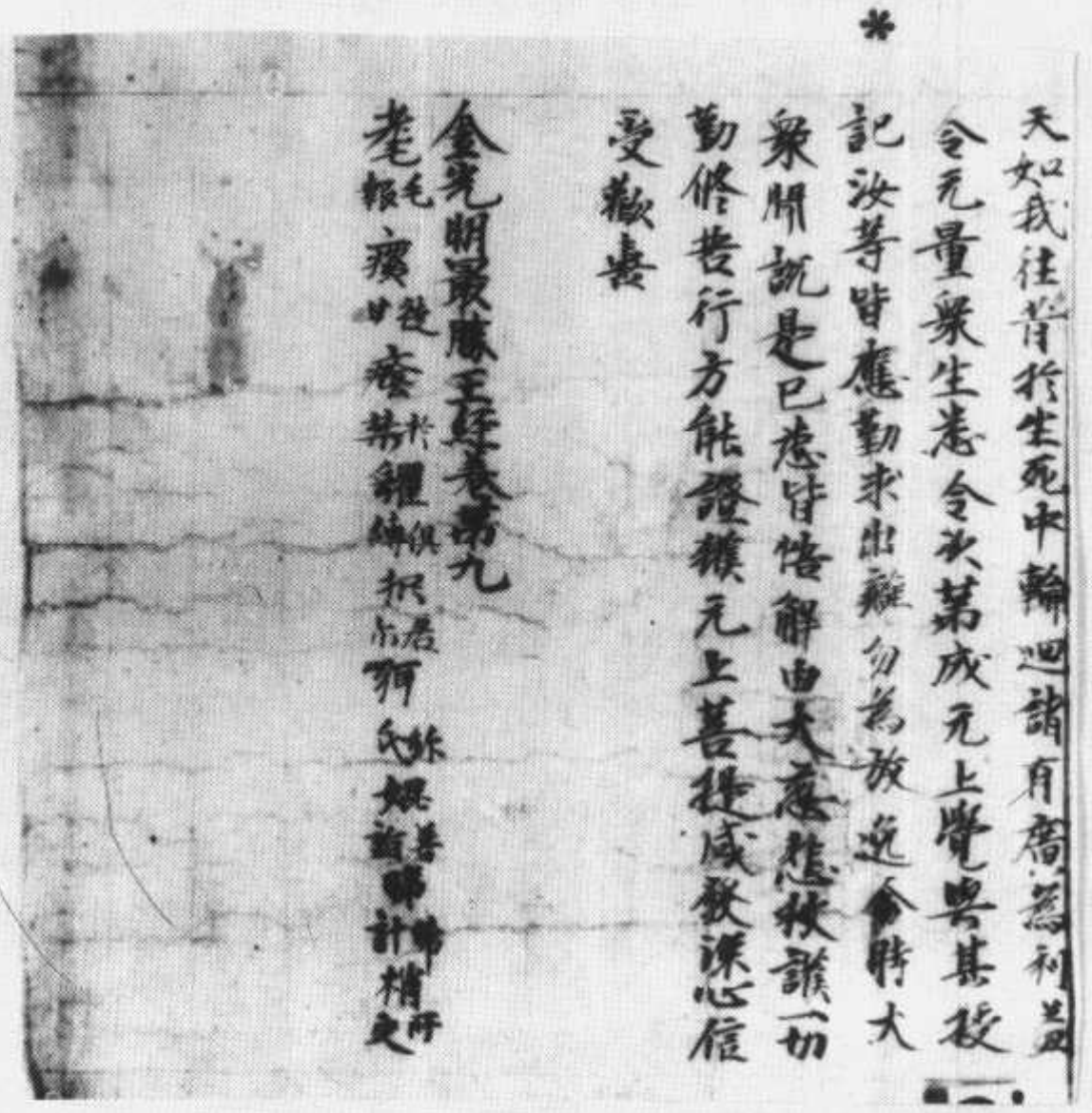
怛姪他　唵折你唵折你
儭婆折　儭婆折你
唵伽你　唵伽你
醯姪你　那訶你那訶你
敖雉你　敖雉你
颯鉢哩設你　颯鉢哩設你
怛姪他　薩達你薩達你
室里慈你室里慈你
鄔波地你　鄔波地你
怛姪你　婆唵你
闍底你　闍底你
闍摩你　闍摩你

怛姪你　婆毗你　婆毗你　婆毗你
鬧底你　鬧底你　鬧底你　鬧底你
鬧摩你你　鬧摩你你　鬧摩你你　鬧摩你你
尒時世尊為諸大衆說長者子普緣之時諸
人天衆數未曾有時四天天王各於其衆興口
生稱除災患　十二支相應
是深法十二緣起及陀羅尼復稱寶髻如來
名号以是因緣能令我等得生此天是故我
今咸應請彼長者子所報恩德尒時十
千天子即於天沒於閻浮提鬱洲大聲王所時
長者子在高樓上矣隱而聽時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其
兰足復以十千置於右脅復以十千置左脅
邊雨諸陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝
光明普照種種天樂出妙音聲令聽鬱洲有
睡眠者皆悉覺悟長者子流水亦起是
時十千天子為供養已即於空中聽勝而去於
天自在光王國內雹雪雨天妙蓮花諸奏樂
復至本處空澤池中雨衆天花便於此沒還
天宮殿隨意自在受五欲樂天曰在光王至天
曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有瑞相
放大光明大臣答言天王當知有諸吼衆於
長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞及天
曼陀羅花積至于膝王告臣曰諸長者家
喪乐其子大臣受勅即至其家奉宣王命

洒而卧時十千魚回時命過生三十三天起如是
念我等以何善業因緣生此天中若受魚身長
我等先於贍部洲內墮傍生中若受魚身長
大時世尊為諸大衆說長者子普緣之時諸
人天衆數未曾有時四天天王各於其衆興口
生稱除災患　十二支相應
是深法十二緣起及陀羅尼復稱寶髻如來
名号以是因緣能令我等得生此天是故我
今咸應請彼長者子所報恩德尒時十
千天子即於天沒於贍部洲大聲王所時
長者子在高樓上矣隱而聽時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其
兰足復以十千置於右脅復以十千置左脅
邊雨諸陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝
光明普照種種天樂出妙音聲令聽鬱洲有
睡眠者皆悉覺悟長者子流水亦起是
時十千天子為供養已即於空中聽勝而去於
天自在光王國內雹雪雨天妙蓮花諸奏樂
復至本處空澤池中雨衆天花便於此沒還
天宮殿隨意自在受五欲樂天曰在光王至天
曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有瑞相
放大光明大臣答言天王當知有諸吼衆於
長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞及天
曼陀羅花積至于膝王告臣曰諸長者家
喪乐其子大臣受勅即至其家奉宣王命

勞陀羅花積至于膝王告臣曰諸長者家
愛取其子大臣受勅即至其家宣王命
愛長者子時長者子即至王所
示現如是希有踴相長者子言如我思付之
應是彼池中衆魚如是所說命終之後得生
三十三天彼來報恩於現如是希奇之相王曰
何以得知流水答曰王可遣使并我二子往
彼池所驗其虛實彼于千魚為死為活王聞
是語即便遣使及子向彼池邊見其池中多
有勞陀羅花積成大聚諸魚善死見已還
長者子流水者即我身是持水長者即妙幢
是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水藏
即銀光是彼天自在光王者即淨光菩提樹神
是于千魚者即千天子是因我往昔以水潅
魚興食令飽為說甚深十二緣起并此相
應陀羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此善根
得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為授
於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号壽命
天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利益
令无量衆生悉令究竟成无上覺其後

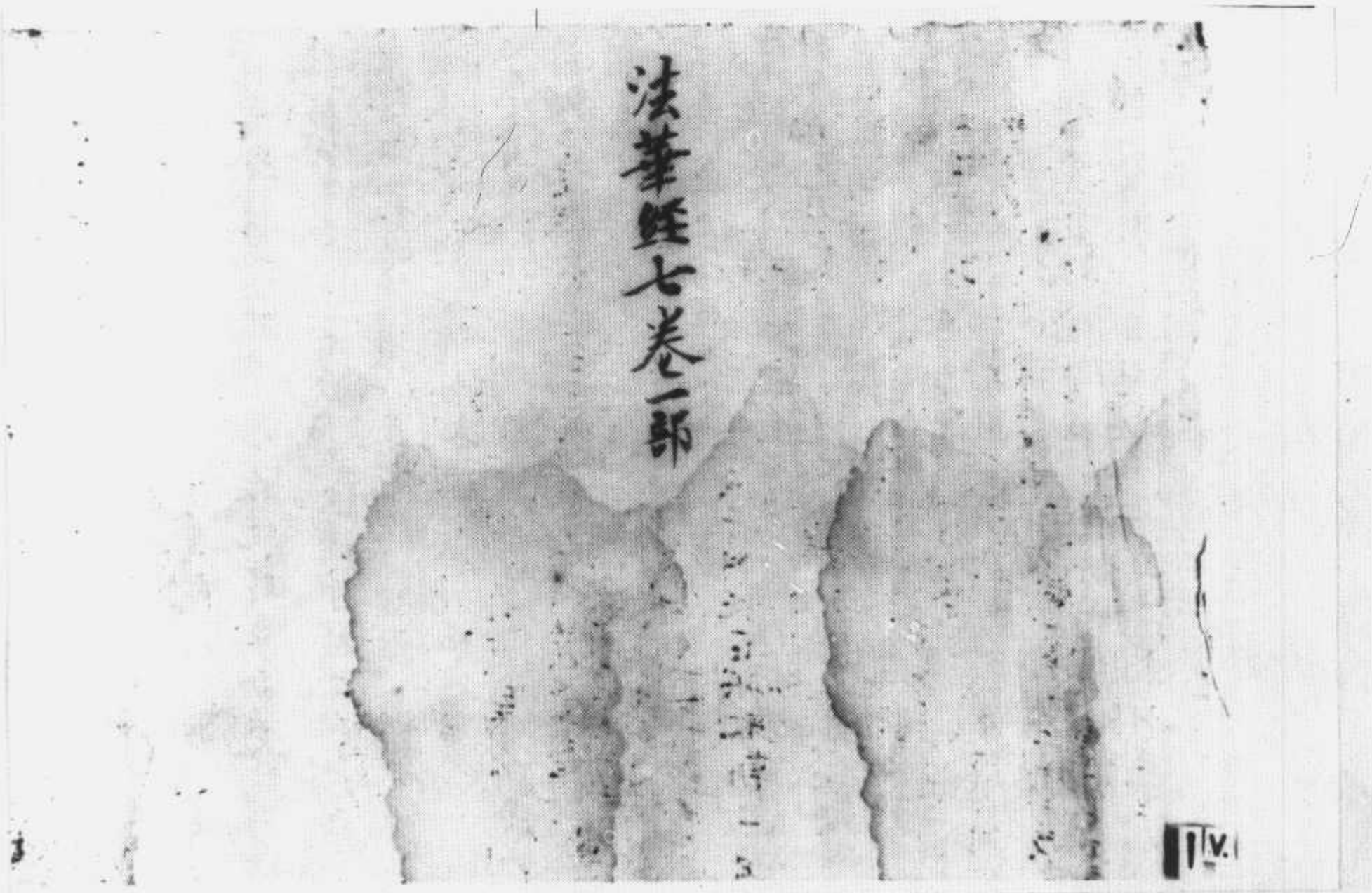
W→T665 16/450c15



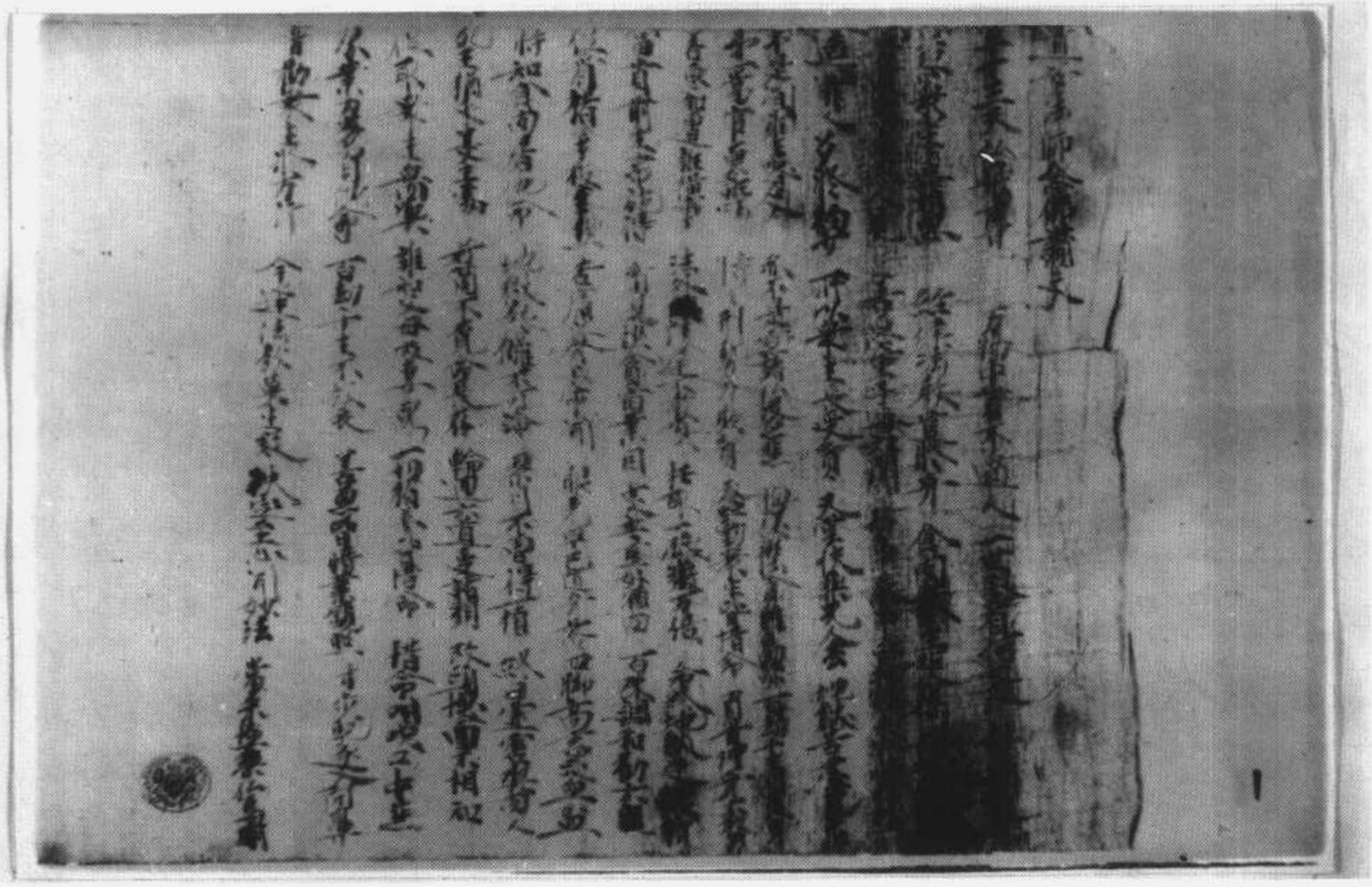
天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利益
令无量衆生悉令究竟成无上覺其後
記汝等皆應勤求出離勿為放逸令時大
衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲攝一切
勤修菩行方能證獲无上菩提成就深心信
受歡喜

金光明最勝王經卷第九
老毛報癸巳發 於雞鳴起佩紳披衣居
狗氏娘善師計捐之

強賈無強市其物也毋或焉爾有利市寶賄我勿與知恃此質誓故能相保以至于今吾子以好來辱而謂敝邑強稟商人是教敝邑背盟誓也乃不可乎吾子得玉而失諸侯必不為也若以玉賈禍必不為也若不與玉不知所成敢私布之布陳鄭子產知執玉以徼二罪敢辭之得書子產知執玉以徼二罪敢辭之得書子產知執玉以徼二罪敢辭之得書


法華經七卷一部

▼斯二九八五號　道安法師念佛讚文



讚山臺五　面背號五八九二斯

▼斯二九八六號　藥師瑠璃光如來本願功德經

S-T450 14/405A 5

藥師瑠璃
願令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩
提時自身光明熾然照曜无量无數无邊世
界以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身令
一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內
外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身善
安住嚴飾莊嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開
曉隨意所趣作諸事業
第三大願願我來世得菩提時以无量无
邊智慧方便令諸有情皆得充滿所受用
物莫令衆生有所乏少
第四大願願我來世得菩提時若諸有情
行邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞
獨覺乘者以大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有无量无
邊有情於我法中備行梵行一切皆令得來
數或具三聚或說有毀犯聞我名已還得清
淨不墮惡趣

數或具三眾或說有殘犯聞我名已還得清
淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情
其身下劣諸根不具醜陋愚盲聾瘂
攣躄背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一
切皆得端政黠慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情貧
病无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
須珍寶珠寶刹彼世尊藥師瑠璃光如來
說皆令滿足
曼殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來
應正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏

名月光遍照是彼无量无数菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如来正法寶藏
是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界

*

爾時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室
利有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施
及施果報愚癡无智謂於信福多聚財寶勤
加守護見乞者來其心不喜設不獲已而行
施時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪有情
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾種
積集資財於其自身尚不受用何況與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
意樂使能捨家趣於非家如来法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義雖增上
慢不謗正法不為廣伴漸次脩行諸菩薩行
速得圓滿

*

復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讃毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終來生人間作牛馬駝騾恒
被鞭捷飢渴逼惱又常負重隨路而行或
得為人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自
在若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名
號由此善因今復憶念至心歸依以佛神力
衆苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法

号由此善因今須憶念至心歸依以佛神力
衆苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法
常遇善友永斷魔羂破无明闇弱煩惱河解
脫一切生老病死憂悲苦惱
閻証惱亂自他以身語意造作增長種種惡
業展轉常爲不饒益事乎相謀害吉山
林樹塚等神祇諸衆生取其血肉祭祀藥叉
羅刹娑等書怨人名作其形像以惡呪術而
呪咀之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞
其身是諸有情若得聞此藥師如來名号
心利益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於
自所受生於喜足不相侵淺乎爲饒益
演次曼殊室利若有四輩苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或須三月受持
學處以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
琉璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶
華中自然化生或有因此生於天上乘生天中
而本善根亦未窮盡不須更生諸餘惡趣
天上壽盡還生人間或爲輪王統攝四洲成德
自在安立无量百千有情於十善道或生刹帝
利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢形
相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如大
力士若是女人得聞世尊藥師如來名号至
心受持於後不須更受女身
於時曼殊室利童子白佛言世尊我當普於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師琉璃光如來名号乃至
睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經受持
讀誦或須爲他演說開示若自書若教人書恭
敬尊重以種種華香塗香末香燒香花鬘瓔
珞幡蓋伎樂而爲供養以五色綵作囊盛之繫
灑淨處敷設高座而用安處
尒時四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆
皆詣其所供養守護世尊若此經實流行之
處有能受持以彼世尊藥師琉璃光如來本
願功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不
爲諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如
故身心安樂

佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像敷清淨座而安置之散種種花燒種種香以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋式食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢淨心无懷吝心於一切有情起利益安樂慈悲喜捨平等之心歡樂歌讚右遶佛像須應念彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說開示令他聽聞是善男子善女人等命欲終時有八菩薩乘空而來其諸菩薩一名日光遍照二名月光遍照三名妙見四名無量光五名無邊身六名帝網七名虛空藏八名普香此諸菩薩各各自現其身光明照彼善男子善女人等令其身心悉得安樂

*

盜賊及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫須次曼殊室利若有淨信善男子善女人等乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受持禁戒若五戒十戒善菩薩四百戒若沙彌二百五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯怖墮惡趣若能專念彼佛名號恭敬供養者悉皆不受三惡趣生或有女人臨當產時受大苦惱若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如來者衆苦除滅所生之子身分具足形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人奪其精氣

爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊我於如來所說都無疑惑所以者何一切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如來一佛名号便獲爾所功德勝利由此不信退生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世

不信迭生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡
趣流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世
尊藥師瑠璃光如來名号至心受持不生毀戒
墮惡趣者无有是處阿難與此是諸佛甚深
所行難可信解汝今能受當知皆是如來威
力阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等
皆悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難
人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得
世尊藥師瑠璃光如來名号須臾受持難於是
彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量方
便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者劫
可速盡彼佛行願善巧方便不可窮盡阿難
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從座
起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言大
德世尊像法轉時有諸衆生為種種惡之所困
厄長病羸瘦不能飲食喉唇乾燥見諸方暗
死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍遶然彼
自身卧在本處見琰魔使引其神識至于
琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨其所
作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王
尒時彼王推問其人算計所作隨其罪福而處
斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸依世尊
藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉讀此經然七

層之燈懸五色續命神幡或有是處彼識
還如在夢中明了自見或經七日或二十一日或
三十五日或四十九日彼識還時如從夢覺
皆自憶知善不善業所得果報由自證見業果
報故乃至命難亦不造作諸惡之業是故淨信
善男子善女人等皆應受持藥師瑠璃光如來
名号隨力所能恭敬供養

尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何奉
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧
晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光
如來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如
車輪乃至四十九日光明不絕造五色緜幡長
四十九搩手應放雜類衆生至四十九可得
過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持

須次阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫雜他國侵逼難自界叛逆難

須次阿難若刹帝利灌頂王等灾難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難
星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時
不雨難彼刹帝利灌頂王等灾時應行一切
有情起慈悲心救諸繫閉依前所說供養
之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善
根及彼如來本願力故令其國界即得安
隱風雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂
於其國中无有暴惡藥叉等神惱有情者諸
惡鬼神皆悉隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力
无病自在皆得增益阿難若彼國王太后妃主儲君
王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所
苦及餘厄難亦應造立五色神幡燃五十
一燈隨其形量大如車輪晝夜讀誦此經
放諸生命散雜色花燒衆名香病得除愈
衆難解脫

尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸請有情然燈造幡放生
修福令度
厄不遭衆難

尒時衆中有十二藥叉大將俱在會座所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　摩虎羅大將　因達羅大將　注茶
羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將

頻伽羅大將　毗底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將

＊

此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等和薛皆同一心乃至盡
形歸佛法僧皆當荷負一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中
若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如
來名号恭敬供養者我等眷屬晝夜擁護
皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或
有疾厄求度脫者亦應誦此經以五色縷
結我名字願已然後解結尒時世尊讚諸
藥又大將言善哉善哉大藥叉將汝等念報
世尊藥師瑠璃光如來恩德者當應如是利
益安樂一切有情

尒時阿難白佛言世尊當何
名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠
璃光如來本願功德亦名說十二神將饒益
有情結願神呪亦名拔除一切業障應如
是持時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶
薩及大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍

W2 T450 14/408 B25

有情結願神呪亦名拔除一切業障應如
是持時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶
薩及大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍

＊

藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊那羅摩睺
呼洛伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

藥師瑠璃光如來本願功德經

樂受若樂若苦不應觀耳鼻舌身意觸為
緣所生樂受苦受不苦不樂受若苦不應
觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若
我若無我不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生
樂受苦受不苦不樂受若我若無我不應觀
眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若淨
若不淨不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受苦受不苦不樂受若淨若不淨不應觀眼
觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若空若
不空不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
苦受不苦不樂受若空若不空不應觀眼觸
為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有相若
無相不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
苦受不苦不樂受若有相若無相不應觀眼
觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有願
若無願不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受苦受不苦不樂受若有願若無願不應觀
眼觸為緣所生諸受苦受不苦不樂受若寂
靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受苦受不苦不樂受若寂靜若不寂靜
不應觀眼觸為緣所生諸受苦受不苦不樂

S→ T220　5/61A22
IV→　5/61B11

寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受苦受不苦不樂受若寂靜若不寂靜
不應觀眼觸為緣所生諸受苦受不苦不樂
受若空若不空不應觀耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受苦受不苦不樂受若空若不空
不應觀眼觸為緣所生諸受苦受不苦不樂
受若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受苦受不苦不樂受若遠離若
不遠離不應觀眼觸為緣所生諸受苦受不
苦不樂受若有為若無為不應觀耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受苦受不苦不樂受若有
為若無為不應觀眼觸為緣所生諸受苦受
不苦不樂受若有漏若無漏不應觀耳鼻舌

不須還空我境界是故應生界外入无餘涅
人皆住是故應作報身種種異形可畏之像
涅如經中說魔作報身種種異形可畏之像又見歌樂
是以佛等菩薩為怨害是菩薩入法性時法
性生身應舉越惡不能壞著未得阿耨
致者魔則種種現壞著著菩薩一心不惜身命
有方便求佛道者十方諸佛及諸大菩薩皆
共護持以是因緣故成佛道著名菩薩若
有能急會著世樂不修佛道是則
自欺不欺十方諸佛及諸菩薩所以者何
言我為一切衆生故求佛道而行聲行壞著
涅法以是果故說諸佛菩薩所不守護魔得其
便所以者何一切煩人邪入正住一心行道
緣衆涅槃魔入耶住受著耶道耶正相違是
故憎嫉正行狂惡自高唉佛次門菩薩
其實名為舉魔以相違故名為怨家如經說
魔有四種一者煩惱魔二者五衆魔三者死
魔四者自在天子魔此中以服若力故四魔
不能得便得說法對問煩惱斷煩惱斷
有作相違若四以經中佛自　三解脫門
天實以不得其便入无餘涅槃於空无相无作中不
無生无滅空與有相相違无作與
不著是故舉住三解脫門魔及魔民不得其
便問曰說衆皆言菩薩今何以言菩

不着是故雖住三解脫門應及應氏不時其
便問曰餘衆皆言菩薩摩訶薩令何以言善
男子善女人答曰先說實相智慧辨受以能
受故則是菩薩摩訶薩令說供養受持讀誦
等雖說故猶滯善男子善女人須次經中說
女人有五事不淨作轉提桓因梵王應王轉
輪聖王佛開是五事不淨作佛女人心退不
能發意或有說法者不為女人說佛道是故
佛此間說善男子善女人女人可淨作佛非
不轉女身也五事者說一身事善男子善女
人義先已廣說人不淨便者人名為賊若官
若賊若欲惱亂菩薩求索其便問曰先說不
淨便何緣何以但說空令說應若應氏略不
說無量心答曰有人言先說慈心故說應若
故法尒大故說空緣小故說四无量心有人
言四无量心是菩薩常行為集諸功德故復
以觀若波羅蜜空相令除邪見不着衆生尒
應作怨怖事甚多不見奉形或現雷震作風雨或作病痛等是故說諸法空令人來惡口罵詈刀仗破故用四无量心不橫死者所

渭无罪而死或壽命未盡錯投藥故或不慎藥法或无有看病人飢渴寒熱等纏命是名橫死菩薩從初發意乘於一切衆生中常行種波羅蜜應病與藥隨病所須攝濟孤窮隨其所乏皆給與之於一切衆生中悉皆平等好心供養尒行是邪若波羅蜜以是功德故不橫死是中略說三功德已三千大千世界中諸天發心來聞般若波羅蜜者先說菩薩子昔少人應聞受持勿生正憶念令說回緣諸天有大功德猶上供養何況於人雖一切人无應聽般若波羅蜜聲能發无上道心者乘應深心聽所以者何般若是佛道之本故問曰此天發心何以不聞服若答曰有人言此无前世人中發意令生天上五欲覆心故不聞須次諸天雖發无上道心五情利五欲劣染着染故視東忘西不能求般若先聞法發心以味着邪定染故不能求般若是故說不聞者應聞受持須次先說應及應天不能得其便是內因緣所謂發三昧及四

是故說不聞者應聞受持復次先說應及應
天不能得其便是內因緣所謂空三昧及四
無量心今更說不得其便是外因緣所謂佛告
諸天汝等供養受持服若是善男子善女人
於受持供養是服若同事故若應來破壞應
守護復次受持服若者若在空舍住若在塚
間若在人間住若在空舍中多諸惡魅及以賊
狼衆惡鳥來故初說除人住處及以空舍餘
殃山澤樹林等皆是噴吐人所住處不淨故應及惡
鬼師子惡賊惡獸及以須臾行者於三衆住
神歡來諸難火故異以須臾行者於三衆住
无所畏緣故一者善猶子八空二
者服若波羅蜜成德故余時三千大千世界
中諸四天王此三天夜摩天兜率陀化樂
天他化自在天乃至首陀婆諸天白佛言世
尊善男子善女人能受持服若波羅蜜親近
讀誦正憶念不離薩婆若心者我等常當守
護何以故世尊以善薩摩訶薩回緣故斷三
惡道斷人天貧斷諸災患疾病飢饉以善薩
回緣故便有子善道出世間四禪四无量心
四无色定檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅
蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜內空
乃至无法有法空四念處乃至一切種智以
菩薩回緣故世間便有生刹利大性婆羅門
大性居士大家諸王及轉輪聖王天乃至阿
迦尼吒天以善薩回緣故有須陀洹須陀洹
果乃至阿羅漢阿羅漢果辟支佛辟支佛果
以菩薩回緣故有成就衆生淨佛世界便有
諸佛出現於世便有轉法輪如是佛實法實
比丘僧實世尊以是回緣故一切世間諸天
及人阿脩羅衆生得度涅槃以是故是諸
天及人阿脩羅常應守護供養恭敬尊重讚
嘆是善薩摩訶薩憐愍諸天白佛言世
尊是善薩摩訶薩即是供養我等以是故是諸
菩薩摩訶薩諸天及阿脩羅常應守護供養
恭敬尊重讚嘆憐愍一切衆生若有善
男子善女人供養恭敬尊重讚嘆初發心菩薩摩訶薩不離六
出辟闍辟支佛辟如竹葦猶如林若有善
男子善女人供養恭敬尊重讚嘆不如供養
恭敬尊重讚嘆初發心菩薩摩訶薩不離六波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜

中聲聞辟支佛辟如竹葦麻蓁林若有善
男子善女人供養恭敬尊重讚嘆不如供養
恭敬尊重讚嘆初發心菩薩摩訶薩不離六
波羅蜜所得福德何以故不以聲聞辟支佛
回緣故有菩薩摩訶薩回緣故有聲聞辟支佛諸佛
出現於世以是故攝心正意供養恭敬尊重讚嘆禮拜迎是菩薩摩訶薩一
切世間諸天及人阿脩羅皆應守護供養恭
敬尊重讚嘆禮拜白佛言世尊若心行般
若二者當不離六波羅蜜若離六波羅蜜
是菩薩斷三惡道出生三惡道者能
斷三惡道出生三乘佛言如是如是
大智度無量品釋論
佛時稱極回白佛言世尊甚奇希有諸菩
薩是般若波羅蜜若受持讀誦為他
人說正憶念時如是今世功德云何成就衆生
淨佛世界從一佛界至一佛界供養諸佛所
啟供養之具隨意即得從諸佛聞法受得阿
耨多羅三藐三菩提終不中忘亦得家成就
具足成就相成就光明成就月成就三昧成
就地羅尼成就是菩薩以方便力變身如佛
從一界至一界到无佛處讚嘆諸佛衆法令衆
生補行我等云何當不守護辟如大海雖小

身在回緣中无有力勢而能說是善法令衆
生補行我等云何當不守護辟如大海雖小
群臣百官无不奉承佛可諸天述而成之若
供養菩薩即是供養佛者般若是三世佛母
若為般若故供養菩薩則為供養佛不如供
養恭敬初發意菩薩者問曰二乘以證實際
是一切衆生福田何以故不如初發意菩薩
答曰以三事故不如一者用菩薩濃著心行般
若二者常不離六波羅蜜若心行般若
是菩薩斷三惡道出生三乘二乘人不能
斷三惡道出生三乘
大智度無量品釋論
佛時稱極回白佛言世尊甚奇希有諸菩
薩是般若波羅蜜若受持讀誦為他
人說正憶念時如是今世功德云何成就衆生
淨佛世界從一佛界至一佛界供養諸佛所
啟供養之具隨意即得從諸佛聞法受得阿
耨多羅三藐三菩提終不中忘亦得家成就
具足成就相成就光明成就月成就三昧成
就地羅尼成就是菩薩以方便力變身如佛
從一界至一界到无佛處讚嘆諸佛衆法令衆
生補行我等云何當不守護辟如大海雖小

就地羅尼成就是菩薩以方便力變身如佛
從一界至八界到无佛處讀誦此呪羅寨勿至
般若波羅蜜讀四禪四无量心四无色定讀
四念處乃至十八不共法以方便力說法以衆
衆生長夜饒益故菩薩慈悕內外法安立衆生於精進以衆生長夜亂心故菩薩慈悕
內外法安立衆生於禪以衆生長夜愚癡故
菩薩慈悕內外法安立衆生於慧以衆生長夜
以衆生長夜為受結故漂流生死是菩薩摩
訶薩以方便力斷衆生受結安立於四禪四
无量心四无色定四念處乃至八聖道分安
无相无作三昧安立衆生於須陀洹果乃至
三乘三善提轉法輪所願滿足入无餘涅槃
憍尸迦是為菩薩摩訶薩後世切德滅次憍
尸迦善男子善女人是般若波羅蜜甚深
持親近讀誦為他人說正憶念其所住處應
若處民若外道梵志增上慢人欲輕毀壞問
破壞般若波羅蜜終不能成其人惡心轉滅
切德轉增聞是般若波羅蜜故漸以三乘道
得盡衆苦辟如憍尸迦有藥名摩訶有飢
行藥食見無欲噉無趣藥所藥氣力故她不

淨盡衆苦譬如病人尸迦有藥名摩拔有地飢行棄食見便欲噉便趣藥所藥氣力故即便不能勝奉故惱尸迦摩拔藥有如是力是善男子善女人是般若波羅蜜有大勢力能勝奉故惱能淨前即惡去何以故是藥力故是般若波羅蜜威力故隨所起業即疾消滅其人命生善心增益功德何以故是般若波羅蜜能滅諸法靜亂何等諸法所謂煩惱疲厭元明乃至大苦聚諸畫結使纏我見人見衆生見斷見常見論見淨見有見元見如是一切諸見憍貪把炙嗔恚懈怠亂元智慧著相著想如是等受行著色著受想行識著種種波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜能滅不令增長元法空著四念處乃至十八不共法著一切智著涅槃是一切法靜亂畫能滅不令增長

禪回聞者善從佛若菩薩若餘說法人邊聞般若波羅蜜是十方三世諸佛法實藏聞已用信力故受念力故持淨深三昧故常來承奉諮受故親近親近已或者又或口受故言奉諮受故親近親近已或者又或口受故言讀為常淨不忘故誦宣傳未聞故聽為他說聽人經書直說難可故解義觀當佛法不可思議有大悲於衆生故說法不以恥見慙論求佛法如佛意言不著故說法亦不著除四顛倒等諸恥惜念故住四念處正憶念正憶念是一淨道故不為慙論名為正憶念正憶念一切善法之根大補習行者初入名為正憶念常行淨禪定故名為補令世功德者如先說義令禪定相更說令世功德所謂教化衆生乃至令衆生淨三衆先記報若波羅蜜攝三衆令解其義是故言報若波羅蜜中攝五波羅蜜乃至一切種智佛可其所說者歡令人信故所淨令世功德說一心諦聽者上略說令說功德佛令歡喜說其事難信持故言一心諦聽復次回小衆大難信故言一心諦聽帝釋難信受人不知故言唯世尊是般若波羅蜜舜不可破壞而宣示實相語言可破語言破故信心未定定者於可破是故說若外道梵志等來欲破壞般若波羅蜜梵志者是一切出家外道若有來問其法者亦名梵志梵志受著其法開資相空法不信故欲壞

外道梵志等來欲破壞服若波羅蜜菩薩
是一切出家外道若有來問其法者亦名梵
志梵志受者其法開實相空法不信欲破壞
魔若魔民如先說增上慢人著是佛弟子得
禪定未得聖道自謂已得是人聞先須陀洹
乃至阿羅漢辟支佛道究竟涅槃便發增上慢生

*

忘起心欲破是實相空法是服若神力故尒
被惡心即時滅去終不成顯如人以手鮮元所損何以故善
但自傷其手鮮元所損何以故善薩行般若波羅蜜
法不著衆生從元始世界來常著內外法故
起關諍菩薩捨內外著觀自空立衆生於六
教化衆生令捨內外關諍法安立衆生於六
波羅蜜是元量世隔集福德力關諍根盡故
雖有鬪亂事來不能得便辟如毒蛇欲食鰕
蟇常隨逐之鰕蟇到摩梳藥所蛇鬪藥氣毒
即消歇是壞法惡人亦復如是欲壞行服若
波羅蜜人常隨逐之以服若力勢故瞋恚耶
見之毒即時消滅有降伏得道者有作弟子
者有復道還去者是服若波羅蜜能破元明
等諸結使滅諸斷常耶見等能滅着五衆乃

*

者有復道還去者是服若波羅蜜能破元明
等諸結使滅諸斷常耶見等能滅着五衆乃
至涅槃何況瞋恚嫉妒鬪亂之事而不能滅
須次憍尸迦三千大千世界中諸四天王諸
釋提桓因諸梵天王乃至阿迦尼吒天常守
護是善男子善女人能受持供養讀誦為他
人說正憶念服若波羅蜜者十方現在諸佛
尒共擁護是善男子善女人能受持供養讀
誦為他說正憶念服若波羅蜜者是善男子
善女人不善法滅善法轉增一切諸魔波旬不
以元所得故乃至服若波羅蜜亦轉增滅元所得故乃至服若波羅蜜有法空轉
增以元所得故內空轉增乃至元法有法空轉
增以元所得故四念處乃至十八不共法轉
增以元所得故諸三昧門諸陀羅尼門一切
智一切種智轉增以元所得故是善男子善
女人所說皆信受執受脫因不說元益之語
不為瞋恚所覆不為憍慢懈怠貪嫉妒所覆是
人因不熟生教人不熟生讀不熟生法尒教
善讀噪不熟生者自遠離不與取尒教人遠
離不與取讀遠離不與取法尒教善讀噪遠
離不與取者因不恥娠教人不耶娠讀不耶
娠法尒教善讀噪不耶娠者自不惡語教人

摩不与取者曰不耶娑教人不耶娑讀不耶娑讀不耶娑教人不耶娑者曰不悉語教人不耶娑者曰不悉語讀不悉語法空欲善讀嘆不悉語者

*

兩舌惡口无利益語空如是不貪教人不貪讀不貪教人行尸波羅蜜教人行尸波羅蜜者曰行尸波羅蜜法空欲善讀嘆行尸波羅蜜者曰行尸波羅蜜法空欲善讀嘆行檀波羅蜜教人行檀波羅蜜教人行檀波羅蜜者曰行檀波羅蜜法空欲善讀嘆行檀波羅蜜

入慈心教人入慈心教人入慈心者曰行慈心法空欲善讀嘆行慈心教人行慈心教人行慈心者曰行慈心法空欲善讀嘆行慈心教人行悲喜捨心教人行悲喜捨心者曰行悲喜捨心法空欲善讀嘆行悲喜捨心教人入无邊空處教人入无邊空處者曰行无邊空處法空欲善讀嘆行无邊空處教人入无邊空處者无邊識處教人行无邊識處教人行无邊識處者曰行无邊識處法空欲善讀嘆行无邊識處教人行无所有處教人行无所有處者曰行无所有處法空欲善讀嘆行无所有處教人行非有想非无想處教人行非有想非无想處者曰行非有想非无想處法空欲善讀嘆行非有想非无想處教人行四念處教人行四念處者曰行四念處法空欲善讀嘆行四念處教人行四正勤教人行四正勤者曰行四正勤法空欲善讀嘆行四正勤教人行四如意足教人行四如意足者曰行四如意足法空欲善讀嘆行四如意足教人行五根教人行五根者曰行五根法空欲善讀嘆行五根教人行五力教人行五力者曰行五力法空欲善讀嘆行五力教人行七覺分教人行七覺分者曰行七覺分法空欲善讀嘆行七覺分教人行八聖道分教人行八聖道分者曰行八聖道分法空欲善讀嘆行八聖道分教人行空无相无作三昧教人行空无相无作三昧者曰行空无相无作三昧法空欲善讀嘆行空无相无作三昧教人行无相无作三昧教人行无相无作三昧者曰行无相无作三昧法空欲善讀嘆行无相无作三昧教人行无作三昧教人行无作三昧者曰行无作三昧法空欲善讀嘆行无作三昧教人行八解脫教人行八解脫者曰行八解脫法空欲善讀嘆行八解脫教人行八解脫中教人行九次第定教人行九次第定者曰行九次第定法空欲善讀嘆行九次第定教人行佛十力教人行佛十力者曰行佛十力法空欲善讀嘆行佛十力教人行四无所畏教人行四无所畏者曰行四无所畏法空欲善讀嘆行四无所畏教人行大慈大悲教人行大慈大悲者曰行大慈大悲法空欲善讀嘆行大慈大悲教人行三十八不

1.5

*

欲善讀嘆入一切三昧者曰入一切三昧法空欲善讀嘆入一切三昧教人入一切三昧中教人入一切三昧者曰入一切三昧法空欲善讀嘆入一切三昧教人滑陀羅尼教人滑陀羅尼者曰行滑陀羅尼法空欲善讀嘆滑陀羅尼教人入初禪教人入初禪讀初禪教人入初禪者曰入初禪法空欲善讀嘆入初禪教人行二禪教人行二禪者曰行二禪法空欲善讀嘆行二禪教人行三禪教人行三禪者曰行三禪法空欲善讀嘆行三禪教人行四禪教人行四禪者曰行四禪法空欲善讀嘆行四禪教人入慈心教人入慈心者曰入慈心法空欲善讀嘆入慈心教人入悲心教人入悲心者曰入悲心法空欲善讀嘆入悲心教人入喜心教人入喜心者曰入喜心法空欲善讀嘆入喜心教人入捨心教人入捨心者曰入捨心法空欲善讀嘆入捨心教人入空處教人入空處者曰入空處法空欲善讀嘆入空處教人入識處教人入識處者曰入識處法空欲善讀嘆入識處教人入不用處教人入不用處者曰入不用處法空欲善讀嘆入不用處教人入非有想非无想處教人入非有想非无想處者曰入非有想非无想處法空欲善讀嘆入非有想非无想處教人入滅受想定教人入滅受想定者曰入滅受想定法空欲善讀嘆入滅受想定教人入須陀洹果教人入須陀洹果者曰入須陀洹果法空欲善讀嘆入須陀洹果教人入斯陀含果教人入斯陀含果者曰入斯陀含果法空欲善讀嘆入斯陀含果教人入阿那含果教人入阿那含果者曰入阿那含果法空欲善讀嘆入阿那含果教人入阿羅漢果教人入阿羅漢果者曰入阿羅漢果法空欲善讀嘆入阿羅漢果教人入辟支佛地教人入辟支佛地者曰入辟支佛地法空欲善讀嘆入辟支佛地教人入菩薩摩訶薩地教人入菩薩摩訶薩地者曰入菩薩摩訶薩地法空欲善讀嘆入菩薩摩訶薩地教人入如來地教人入如來地者曰入如來地法空欲善讀嘆入如來地教人入佛地教人入佛地者曰入佛地法空欲善讀嘆入佛地教人入一切智教人入一切智者曰入一切智法空欲善讀嘆入一切智教人入道相智一切相智教人入道相智一切相智者曰入道相智一切相智法空欲善讀嘆入道相智一切相智教人入一切陀羅尼門教人入一切陀羅尼門者曰入一切陀羅尼門法空欲善讀嘆入一切陀羅尼門教人入一切三昧門教人入一切三昧門者曰入一切三昧門法空欲善讀嘆入一切三昧門教人入一切三昧中教人入一切三昧中者曰入一切三昧法空欲善讀嘆入一切三昧

*

教人入无邊空處教人入无邊空處者曰入无邊空處法空欲善讀嘆入无邊空處教人入識處教人入識處者曰入識處法空欲善讀嘆入識處教人入不用處教人入不用處者曰入不用處法空欲善讀嘆入不用處教人入非有想非无想處教人入非有想非无想處者曰入非有想非无想處法空欲善讀嘆入非有想非无想處教人入滅受想定教人入滅受想定者曰入滅受想定法空欲善讀嘆入滅受想定教人入須陀洹果教人入須陀洹果者曰入須陀洹果法空欲善讀嘆入須陀洹果教人入斯陀含果教人入斯陀含果者曰入斯陀含果法空欲善讀嘆入斯陀含果教人入阿那含果教人入阿那含果者曰入阿那含果法空欲善讀嘆入阿那含果教人入阿羅漢果教人入阿羅漢果者曰入阿羅漢果法空欲善讀嘆入阿羅漢果教人入辟支佛地教人入辟支佛地者曰入辟支佛地法空欲善讀嘆入辟支佛地教人入菩薩摩訶薩地教人入菩薩摩訶薩地者曰入菩薩摩訶薩地法空欲善讀嘆入菩薩摩訶薩地教人入如來地教人入如來地者曰入如來地法空欲善讀嘆入如來地教人入佛地教人入佛地者曰入佛地法空欲善讀嘆入佛地教人入一切智教人入一切智者曰入一切智法空欲善讀嘆入一切智教人入道相智一切相智教人入道相智一切相智者曰入道相智一切相智法空欲善讀嘆入道相智一切相智教人入一切陀羅尼門教人入一切陀羅尼門者曰入一切陀羅尼門法空欲善讀嘆入一切陀羅尼門教人入一切三昧門教人入一切三昧門者曰入一切三昧門法空欲善讀嘆入一切三昧門教人入一切三昧中教人入一切三昧中者曰入一切三昧法空欲善讀嘆入一切三昧教人入空无相无作三昧教人入空无相无作三昧者曰入空无相无作三昧法空欲善讀嘆入空无相无作三昧教人入无相无作三昧教人入无相无作三昧者曰入无相无作三昧法空欲善讀嘆入无相无作三昧教人入无作三昧教人入无作三昧者曰入无作三昧法空欲善讀嘆入无作三昧教人入八解脫教人入八解脫者曰入八解脫法空欲善讀嘆入八解脫教人入八解脫中教人入九次第定教人入九次第定者曰入九次第定法空欲善讀嘆入九次第定教人入佛十力教人入佛十力者曰入佛十力法空欲善讀嘆入佛十力教人入四无所畏教人入四无所畏者曰入四无所畏法空欲善讀嘆入四无所畏教人入大慈大悲教人入大慈大悲者曰入大慈大悲法空欲善讀嘆入大慈大悲教人入三十八不

1.6

汉第空尔檄善請嗢个九汉第空者曰請佛

十力四无所畏四无导智大慈大悲十八不

共法尔如是自行不錯謬法常捨法教

人行不錯謬法讀不錯謬法常捨法

尔檄善請嗢行不謬謬法常捨法者自得一

切種智教人得一切種智尔檄

善請嗢得一切種智者是菩薩摩訶薩

尔檄善請嗢得一切種智者是菩薩摩訶薩

行六波羅蜜時有布施與衆生共已迴向

阿耨多羅三藐三菩提尔无所得是善男子善

哉忍辱精進禪定智慧與衆生共已迴向何

縁多羅三藐三菩提尔无所得是善男子善

如人如是行六波羅蜜時作是念我若不布

施當生貧窮不能成就衆生淨佛世界尔

不能得一切種智我若不持戒當生三惡道

中尚不得人身何況能成就衆生淨佛世界

得一切種智我若不修忍辱則當諸相毀壞

色不具足不能得菩薩具足色身衆生見者

尔至阿耨多羅三藐三菩提尔不能得以具

足色身成就衆生淨佛世界得一切種智我

若態怠不能得菩薩道尔不能得成就衆生

淨佛世界得一切種智我若乱心不能得生

諸禪定成就衆生淨佛世界得一切種智

若无智不能得方便得智以方便智過聲聞

辟支佛地成就衆生淨佛世界得一切種智

是菩薩復作思惟我不應隨慳貪故不具足

檀波羅蜜不應起故不具足尸波羅蜜不

應隨瞋恚故不具足羼提波羅蜜不應隨懈

怠故不具足毘梨耶波羅蜜不應隨乱意故

不具足禪波羅蜜不應隨癡心故不具足般

若波羅蜜若不具足禪波羅蜜尸波羅蜜羼

提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波

羅蜜我終不能出到一切種智如是菩薩摩

訶薩大人是服若波羅蜜受持親近讀誦爲他

人說亦憶念尔不離菩薩婆若心得是名菩薩摩

訶薩於後世切德禪提桓因白佛言世尊希有善薩摩

訶薩服若波羅蜜爲迴向菩薩婆若故尔爲不

高心故佛告憍提桓因憍尸迦云何菩薩摩

訶薩服若波羅蜜爲迴向菩薩婆若心故尔爲

訶薩服若波羅蜜為迴向薩波若心故尒為
不高心故稱提桓因白佛言世尊菩薩摩訶
※
薩若行世間檀波羅蜜布施諸佛辟支佛辨
聞及諸貧窮乞匄行路人是菩薩尒時方便故
生高心若行世間尸波羅蜜言我行尸波羅
蜜我能具足尸波羅蜜尒時方便故生高心言
我行羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜
我行般若波羅蜜我脩服若波羅蜜以是故
世間服若波羅蜜尒時菩薩摩訶薩復服若
薩脩世間四念處乃至菩薩脩四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分自
念言我脩空尒相尒作三昧我脩一切三昧
門當得一切陀羅尼門我脩佛十力十八不
共法我當成就衆生我當淨佛世界我當得
一切種智著吾我尒才便力故生高心世尊
菩薩摩訶薩行世間善法著吾我故生
如是菩薩摩訶薩行世間善法著吾我故生
高心世尊菩薩摩訶薩行出世間檀波羅蜜
不得執者不得受者不得施物如是菩薩事
訶薩行出世間檀波羅蜜為迴向薩婆若故
尒不生高心行尸波羅蜜不可得行羼提波

訶薩行出世間檀波羅蜜為迴向薩婆若心故尒為
※
尒不生高心行尸波羅蜜不可得行羼提桓因
羅蜜羼提不可得行毗梨耶波羅蜜不可得
不可得行禪波羅蜜禪不可得行般若波羅
蜜般若不可得脩四念處不可得脩大慈
至十八不共法十八不共法不可得脩一切種智
大悲大慈大悲不可得脩一切種智不可得世尊如是菩薩摩訶薩復服若
波羅蜜為迴向薩婆若故尒為不生高心故
問曰先以說廣菩薩民等三種人衆破壞善
令何以重說答曰佛先說三種人衆求便陷
怖畏令慈愍中衆者不為愍人但欲破壞眼
若波羅蜜不隨其願不能得破後衆三種人
雖欲生心破壞即時滅去所語人皆信受者
是菩薩常令不善斷滅善法轉增所謂種波
羅蜜乃至一切種智是人補集福德智慧故
成大威德設使惡語人皆信受何況實語親
交睦因者是人於一切衆生中深有慈悲心
何況親交於我有益是菩薩愛敬佛道如身
口无常故不說无益之言以善法增長故瞋
恚等煩惱不能覆心行者作是念結使雖起

口无常故不說无盡之言以善法增長故瞋

恚等煩惱不能覆心行者作是念結使難起

智慧思惟不令覆心結使若起令世不善後

世妨於佛道設使心起不起說口業口

業起不成身業設身業起不至大惡如凡夫

人是菩薩雖須臾隨順義以行勝法故滯在

胜人數中是名世間是人漸集善法故能於

善法四種正行求之乘人不能具之四行以不

染集善法故前謂不自熱生慈悲一切衆

自利益故亦教他慈是一切聲聞法故尊讀

嘆是菩薩事故令人樂集故見有不敬者歡

喜受集乃至一切種智亦如是上四種行應

說令略說初德攝攝入六波羅蜜中前諸果

報與衆生共之是菩薩未入心住請煩惱來

盡故或時起惡等諸煩惱令廚應作思惟諫

喻其心若未布施求自失四事供功德所謂

後身生貧窮貧窮故自不能利益何況能利

他若不利他則不成就衆生故

忍不能淨佛世界何以故衆生濁故世界清

淨若不具足是等衆事云何盡得一切種智

以要言之无方便者雖行六波羅蜜內不能

*

*神我心外求諸法相所謂我是施

者是布施物是因緣故不能到佛道與此相

違是有方便問曰若世間波羅蜜著非是出

道是服若波羅蜜中佛何以說答曰此是行

者初門與出道相似故先行相似法後得真

道

序論偈經卷第十六

南无妙音佛　南无清淨面无垢月勝王佛　南无平等意佛　南无樂說聲佛
南无无始月佛　南无智通佛　南无宝光明威德王佛
南无无始清淨金色決定光明威德王佛　南无不可數称精進決定佛
南无山積佛　南无善住娑羅王佛　南无善住堅固王佛
南无因陁羅幢王佛　南无波頭摩光佛　南无波頭摩勝佛
南无日月光佛　南无大通佛　南无波頭摩勝步佛
南无大通智勝佛　南无无邊智佛　南无弥勒降伏一切佛

S→T440 14/178C25
N→14/179A10

經名佛　號九八九二斯

S→T945 19/112B22~25

二第卷經嚴楞首行萬頂佛大　號〇九九二斯▼

文多

尊我真文　仍以故着有是者
二文殊然我今　文殊於中實无是非
二種佛告此相　明與諸堂塵亦須如是
本是妙明无上菩提淨圓真心妄為色空及
與聞見如来二月誰為是月又誰非月文殊
但一月真中間自无是月非　汝今觀
見與塵種種發明名為妄想不有於中出
是非是由是精真妙覺明性故佛令汝出
指非指

阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣遍
方界湛然常住性非生滅與无覺
雜所談諸及投厌等諸外道種說有真我
遍滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽山為
大慈悲敷演斯義彼外道等常說自然
因緣非彼境界我今觀此覺性自然非生非
滅遠離一切虛妄顛倒似非因緣與彼自然
云何開示不入群邪獲真實心妙覺明住
佛告阿難我今如是開示方便真實告汝汝

佛告阿難我今如是開示方便真實告汝汝
猶未悟惑為自然阿難若必自然自須瓶明
有自然體汝且觀此妙明見中以何為自此
見為須以暗為自以空為自以塞
為自阿難若明為自應不見暗若復以空
為自體者應不見塞如是乃至諸暗等相以
為自者則於明時見性斷滅云何見明
阿難言必此妙見性非自然我今發明是因
緣生心猶未明諸如來是義云何合因緣
性佛言汝言因緣復聞汝今因見見性
現前此見為須因明有見因暗有見因空有
見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因
暗有應不見明如是乃至因空因塞因於明
暗復次阿難此見又須緣明有見緣暗有見
緣空有見緣塞有見阿難若緣空有應不見
塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗
因於空塞當知是精進妙明非因非緣亦
非自然元非不自然元非不自然元是非是離
一切相即一切法汝今云何於中猶心以斯世
間藏論名相而行分別如以手掌捩擊虛空

紙益自勞虛空云何隨汝執捉
阿難白佛言世尊如妙覺性非因非緣世尊
云何佛與此五宣說見性具四種緣所謂因
空因明因心因眼是義云何
佛言阿難我說世間諸因緣相非第一義阿
難若復聞汝諸世間人說我能見云何
云何不見阿難言世人因於日月燈光見種
種相若之為見若復元此三種光明則不能
見阿難若元明時名不見者應不見暗如因
見暗此但元明云何元見阿難若在暗時不
見明故名為不見今在明時不見暗相還名
不見如是二相俱名不見若復二相自相陵
奪非汝見性於中復元如是則知二俱名見
云何不見是故阿難汝今當知見
非是明見暗之時見非是暗見空之時見非
是空見塞之時見非是塞四義成就汝復
知見之時見非是見見猶離見不能及

是空見塞之時見非是塞四義成就汝須應
知見之時見非是見見猶離見見不能及
＊云何須說因緣自然及和合相汝等辦開秩
劣見識不能通達清淨實相普令諸汝當善
思惟先得疲怠妙菩提路
阿難白佛言世尊如佛世尊悲我等輩宣說
因緣及與自然諸和合相無不和合心猶未
開而今更聞見非見重增迷悶伏願弘慈
施大悲日開示我等覺心明淨作是語已悲
淚頂禮欲受聖旨
佥時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲敷演大
陁羅尼諸三摩提妙簡行路告阿難言汝雖
強記但益多聞於奢摩他微審觀照心猶未
了汝今諦聽吾當為汝分別開示汝令將來
諸有漏者獲菩提果阿難一切衆生輪迴世
間由二顛倒分別見妄當發生當業輪轉
云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同
分妄見
云何名為別業妄見阿難如世間人目有眚
赤夜見燈光別有圓影五色重疊於意云何
＊
云何名為別業妄見阿難如世間人目有眚
赤夜見燈光別有圓影五色重疊於意云何
此夜燈明所現圓光為是燈色為當見色阿
難此若燈色則非眚人何不同見而此圓影
唯眚之觀若是見色色見已成色則彼眚人
圓影者名為何等須次阿難若此圓影離燈
別有則合零觀屏帳几筵有圓影出離見別
有應非眼瞻云何眚人目見圓影是故當知
色實在燈見病為影影見俱眚見眚非病終
不應言是燈是見於是十有非燈非見如兼
二月非體非影何以故第二之觀狹所成故諸
有智者不應執言此裡狼光是彩非彩離
見非見此亦如是目眚所成令欲名誰是燈
是見何況分別非燈非見此關涉從除大海
云何名為同分妄見阿難此閻浮從除大海
水中閒平陸有三千洲正中大洲東西指量
大國凡有二千三百其餘小洲在諸海中其
閒或有三兩百國或一或二至于卅卅五十
阿難若復此中有一小洲純有兩國唯一國
人同感應緣則放小洲當主聚生觀諸一切

阿難若復此中有一小洲祇有兩國唯一國
人同感惡緣則彼小洲當主衆生觀諸一切
不祥境界或見二日或見兩月其中乃至暈
適孤欻陸勃飛流負虹鋭種種惡相但此
國見彼國衆生本所不見亦復不聞阿難吾
今爲汝以此二事進退合明阿難此衆生
別業妄見鵬燈光中兩境同影乘機以境觀
彼見者目睛所成青即見勞非色所造然
見青者終見不例汝今且觀見山河國
土及諸衆生皆是見始見病所成見與見緣
似現前境元我覺明見所緣青覺見即青本
覺明心覺緣非青覺所覺青覺非青中此青
見見云何復名覺聞知見是故決令見我及
汝并諸世間十類衆生皆即見青非見青者
彼見真精性非青者數不名見阿難如彼衆
生同分妄見例彼妄見別業一人一病目人
同彼一國彼見國影青妄所生此衆同分所
現不祥同見業中癰惡所起俱是見始見妄
兩生例關浮提三千洲中兼四大海娑婆世
界并須十方諸有漏國及諸衆生同是覺明
元滿妙心見聞覺知虛妄諸緣和合妄生和
合妄死若能遠離諸和合緣及不和合則復
滅除諸生死因圓滿菩提不生滅性清淨本
心本覺常住

阿難汝雖先悟本覺妙明性非圓緣非自然
性而猶未明如是覺元非和合生及不和合
阿難吾今復以前塵問汝汝今猶以一切世間
妄想和合諸因緣性而自疑惑善提心和合
當明現前何緣雜見見猶可辨雜何形像
若非見者云何見明若即見者云何見
云見圓滿何處和明若明圓端不合見和見
必異明雜則失彼性明名字離失明性和明
非義彼暗與通及諸群塞亦復如是
復次阿難又汝今者妙淨見精爲與明合爲
與暗合爲無通合爲與塞合若明合者至於
暗時明相已滅此見爲不與諸暗合云何見

與暗合為無通合為與塞合者明合者至於
暗時明相已滅此見為不與諸暗合亦何見
暗若見暗時不與暗合與明合者應非見明
既不見明亦何明合了明非暗彼暗與通及
諸群塞亦須如是

阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸
緣塵及心念慮非和合那佛言汝今又言覺
非和合要須閱汝此妙見精非和合者為非
明和為非暗和為非通和為非塞和若非明
和則見與明必有違畔汝且諦觀何處是明
河處是見在見在明白何為畔阿難若明除
中必見者則不相及自不知其明相所在
而有其人元亦不動目睛瞪以發勞則於虛
空別見狂花須有一切狂亂非相色陰當知亦
復如是阿難是諸狂花從空來歸從目出如
是阿難若空來者既從空來還從空入若
有出入即非虛空空若非空自不容其花相
起滅如阿難體不若阿難若目出者既從目
出還從目入即此花性從見出故當合有見
有見者去既花空旋合見眼若元見者出既
銷空旋當翳眼又花時目應元翳空何晴
空号清明眼是故當知色陰虛妄本非固緣
非自然性

阿難汝由未明一切浮塵諸幻化相當處出
生隨處滅盡幻妄稱相其性真常妙覺明體如
是乃至五陰六入從十二處至十八界因緣和
合虛妄有生因緣別離虛妄名滅殊不能知
生滅去來本如來藏常住妙明不動周圓妙
真如性性真常中求於去來還悟无生了无
所得

阿難云何五陰本如來藏妙真如性阿難譬
如有人以清淨目觀睛明空唯一精虛迎无
所有其人无故不動目睛瞪以發勞則於虛
空別見狂花須有一切狂亂非相色陰當知亦
復如是阿難是諸狂花從空來歸從目出如
是阿難若空來者既從空來還從空入若
有出入即非虛空空若非空自不容其花相
起滅如阿難體不若阿難若目出者既從目
出還從目入即此花性從見出故當合有見
有見者去既花空旋合見眼若元見者出既
銷空旋當翳眼又花時目應元翳空何晴
空号清明眼是故當知色陰虛妄本非固緣
非自然性

空号清明眼是故當知色陰盡妄本非因緣
非自然性

阿難譬如有人手是冥者自觸調適忽忘
生性元遷順其人孔故六二手掌於空相厚
於二手中妄生涇消冷熱諸相受蘊當知亦
須如是阿難是諸幻觸不從空來不從掌出
如是阿難若空來者既能觸掌何不觸身不
應虛空選擇來觸若從掌出應非待合又掌
出故合則掌知離即觸入離既消應亦覺
知入待跡跡必有覺必知出知入自有一物
身中往來何待合知要若為觸是故當知受
陰盡妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人來掬孔澗中水出思蹔盥之心般涇鬼陰當知本須如是阿難如是非
說不從梅生非從口入如是阿難若梅生者
梅合自談何待人說若從口入自合口聞何
須待耳若獨自聞此水何不自中而出鬼
踏觸生聲說相頻是故當知鬼陰盡妄本非
因緣非自然性

阿難譬如暴流波浪相續前際後際不相通

W→T945 19/114 c 13

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二

因緣非自然性

阿難譬如暴流波浪相續前際後際不相通
越行陰當知亦須如是阿難如是流性不因
空生不因水有亦非水性非離空水如是阿難
若因空生則諸十方元盡虛空成元盡流性
若因空生則此暴流性應
界自然俱受淪溺若因水有則此暴流性應
非水有而有相合應現在若即水性則澄清
時應非水體若離空水空非有外水外元流
是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人來掬孔澗中水
雖若流方來則本瓶中既貯空
應少虛空若此方入關孔倒瓶應見空出
是故當知識陰虛妄本非因緣非自然性

衆朝布有皆時仏
大聖法王衆所陪
各見世尊在其前
仏以一音演説法
皆謂世尊同其語
仏以一音演説法
衆生各各随所解
普得受行饒其利
仏以一音演説法
或有心畏或歡喜
或生厭離或斷疑
稽首十力大精進
稽首住於不共法
稽首能斷衆結縛
稽首能度諸世間
志如衆生来去相
不繫世間如蓮華
遠諸法相无塵导
今
淨心観仏雨不欣
斯則神力不共法
衆生随類各得解
斯則神力不共法
衆生各各随所解
斯則神力不共法
或有心畏或歡喜
其則神力不共法
稽首已得无所畏
稽首一切大道師

來生其國精進菩薩淨土菩薩成佛時現
悔一切功德衆生來生其國禪定菩薩淨
土菩薩成佛時攝心不亂衆生來生其國智
慧菩薩淨土菩薩成佛時正念衆生來生
其國四无量心菩薩淨土菩薩成佛時成
就慈悲喜捨衆生來生其國四攝法菩薩
淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國
方便菩薩淨土菩薩成佛時於一切法方
便无导衆生來生其國廿七道品菩薩淨
土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺
生來生其國通向心菩薩淨土菩薩成佛時
時得一切具足功德國土就除八難是菩薩
淨土菩薩成佛時國土无有三惡八難自守
戒行不誡彼閑是菩薩淨土菩薩成佛時國
土无有犯禁之名十善道是菩薩淨土菩薩成
佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以濡
語眷屬不離善和諍訟言必饒益正見衆生
衆生來生其國如是賢精菩薩隨其直
心則能發行隨其發行則得隨其深心
則意調伏隨意調伏則如說行隨如說行
則迴向隨其迴向則有方便隨其方便則成
就衆生則成就衆生則佛土淨隨佛土淨則

說法淨隨說法淨則智慧淨隨智慧淨則
心淨隨其心淨則一切功德淨是故寶積若
菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨

爾時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心
淨則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈
不淨而是佛土不淨若此佛知其念即告之言
於意云何日月豈不淨耶而盲者不見斯日不
也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗衆生
土淨而汝不見爾時螺髻梵王語舍利弗
是意謂此佛土以惡不淨所以者何我見
釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗
言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山
穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依佛
慧故見此土惡不淨耳舍利弗菩薩於一切
衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見
此佛土清淨於是佛以足指按地即時三千
大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴
佛无量功德寶莊嚴土一切大衆嘆未曾有
而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝見寶相是

而嗜自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝見觀是
佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本
所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗我
佛國土常淨若此爲度斯下劣人故示是
衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其福
德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此
土功德莊嚴高佛現此國土嚴淨之時實積
阿羅五百長者子皆得无生法忍八万四千
人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足於
是世界還復如故衆聲聞衆三万二千天及
人知有爲法皆悉无常遠塵離垢得法眼淨
八千比丘不受諸法漏盡意解
方便品第二
爾時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養无量諸佛深殖善本得无生忍辯才无
碍遊戲神通逮諸總持悉降魔怨入深法門
善於智度通達方便大願成就明了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛
道心已純熟決定大乘智慧明達一切菩薩所行善入諸通逮諸佛海稱佛讚嘆
量住佛威儀心大如地深入禪定長劫隨侍供養諸佛成就菩薩甚深智慧善
世尊所教度人故以善方便居毗耶離資財
无量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍
調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪
寂攝諸乱意以決定慧攝諸无智悉能自來
有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離服
寶飾亦以相好嚴身雖復飲食亦以禪悅爲
味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不隨
正信雖明世典常樂佛法一切孚敬爲供養
中最執持正法攝諸長幼一切治生諸偶雖
復俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入諸
政法教護一切入講論處導以大乘入諸泥
洹如善調象隨意所之遍入諸通肆
佛五其志若在長者長者中尊爲說勝法若
在居士居士中尊斷其貪著若在刹利刹利
利中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊
除其憍慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王者王者中尊示以治民若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在釋釋
尊化而令興福力
釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸

若在梵天梵天中尊說以勝慧在在希釋梵
釋中尊示現无常苦空說世雖世中尊說諸
衆生長者維摩詰以如是等无量方便慰喻
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾而為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為菩薩悕衆病所集
諸仁者如此身明智者所不悕是身如聚沫
不可摩摩是身如泡不得久立是身如炎從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如熱從業
緣現是身如陽焰從諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木凡礦是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為實百一病
惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所
共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從世七道品生從心調生從十
力四无所畏十八不共法生從止觀生從一切
集一切善法生從真實法生從不放逸生
從如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得
佛身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三
藐三菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者
如應說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心

第子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不

樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐爲宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
爲宴坐不起滅定而現諸威儀是爲宴坐
修道法而現凡夫事是爲宴坐 *
不在外是爲宴坐若於諸見不動而脩行世七
品是爲宴坐不斷煩惱而入涅槃是爲宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊開是語已
嘿然而心不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中爲諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目揵連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如法
說法无衆生離衆生垢故法无有我離我垢
故法无壽命離生死故法无有人前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故
法无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法
无我所離我所故法无分別離諸識故法同法性
*
比无相待故法不屬因不在緣故法同法性
入諸法故法隨於如无所隨故法住實際諸
戲不動故法无動搖不依六塵故法无去來
常不住故法順空隨无相應无作法離好惡
法无增損法无生滅法无所歸法離一切
異吾身心法无高下法皆住不動法離乎文說法
觀行唯大目連法相如是豈可說乎爾時如幻士
者无說无示其聽法者无聞无得辯如幻士
爲幻人說法當遣是意而爲說法雖有衆生
根有利鈍善於知見无所畏尋以大悲心說于
菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾迦葉白佛
佛言大迦葉汝行詣維摩詰問疾
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於舍衛而行乞食時維摩詰來謂我言唯
大迦葉有慈悲心而不能普施貧乏
迦葉住平等法應次行乞食故應行
乞食遠壞和合相故應取insert食為不受故應
受彼食以空聚想入於聚落所見色無盲等
所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不分
別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无

所聞聲與獨等所嚼香與風等所食味不分
別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无
他性本自不然今則元滅迦葉若能不指八
耶入八解脫以耶相入正法以一食施一切供
養諸佛及衆賢聖然後[illegible]如是食者非
有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住
世間非住涅槃其有施者无大福无小福不
忽益不忘損是忘正入佛道不依聲聞迦葉
若如是食忘不空食人之施也時我世尊聞
說是稻得未曾有即於一切菩薩心無礙乃能如是
復作是念斯有家名聲卜智最乃能如是其
誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來
不復物人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
我昔入毘舍釐大城於時維摩詰取我鉢滿為
飯謂我言唯須菩提若能於食等諸法等者於食亦[illegible]是行乃可取食
若須菩提不斷淫怒癡亦不與俱不壞於身
而通一相不滅度受起於明脫以五逆相和得
解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非得果
非凡夫非離凡夫法非聖人非

不[illegible]解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非得果
非凡夫非離凡夫法非聖人非
成就一切法而離諸法相乃可取食若須菩
提不見佛不聞法[illegible]即[illegible]
衆未如梨拘隣弟子那阇夜畔羅耶子阿
舍多翅舍欽婆羅迦羅鳩駄迦栴延毘羅胝
若提子等是汝師因其出家彼師所墮汝
亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到
彼所住於八難不得无難同於煩惱離清淨
法汝得无淨三昧一切衆生亦得是定其施
汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆
魔共一手住諸勞侶汝與衆魔及諸魔衆等
无有異於一切衆生而有怨心謗諸佛聲於法
不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取
食時我世尊聞此法然不識是何言不知以
何為便置鉢欲出其舍[illegible]維摩詰言唯須菩提
取鉢勿懷於意云何如來所作化人若以是
事詰寧有懷不我言不也維摩詰言一切諸
法如幻化相汝今不應有所懷也所以者何
一切言說不離是相金於智者不著又字故无
所懷何以故文字性離凡夫[illegible]字是則解脫

何佛何以故文字性離凡有文字是則解脫
＊解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二
百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那汝多羅屋子汝行詣維摩詰
問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問
疾何以者何憶念我昔於大林中在一樹下而
諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富
樓那先當入定觀上人心然後說法無以織食
置於寶器當知是比丘心之所念无以琉
璃同鉢水精盛不能知衆生根源无得發起
以小乘法彼自无虐勿傷之也欲行大道莫
示小徑无以天海內於牛跡无以日光等彼
螢火富樓那此比丘久發一乘心中忘此意
如何以小乘法而教導之我聞小乘猶慧
微淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍
時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命
曾於五百佛所殖衆德本通達佛慧得無
礙三昧即時諸無量得本心於是諸比丘
稽首礼維摩詰足時維摩詰因說法於阿
難多聞三藏三昧不復退轉我念汝聞不
觀人根不應說法是故不任詣彼問疾

＊
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾
時迦旃白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
後數演其義謂无常苦空義无我義
離滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不
滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義
諸法究竟无所有是空義於我无我而不二
是无我義法本不然今則无滅是寂滅義就是
法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於一處經行時有梵王名曰最淨與百
梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我
言云何阿那律天眼所見幾何答言仁者吾
見此舍衛城如觀掌
中菴摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律
天眼所見為作相耶無作相耶假使作相則與外
道五通等若无作相即是无為不應有見世尊
我時默然彼諸梵聞其言得未曾有即為作

我眼明然能觀視三千大千世界乃至見於
礼而問言世尊何有真天眼耶答言維摩詰言有佛
世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不以二
相於是被淨光王及其眷屬五百梵天皆發
阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰足已忽然
不現設我不往詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾所以者何憶念
昔有二比丘犯律行以為耻不敢問佛來問
我言唯優波離我等犯律試以為耻不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增
此二比丘罪當令其除滅勿擾其心所以者何彼
罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢
故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不在外
不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然不
出於如如優波離於心相得解脫時寧有垢
不我言不也維摩詰言一切衆生心想无妄
垢亦復如是唯優波離妄想是垢无妄
想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不
取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如電
諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見如

取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如電一
諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見如幻如電
夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其知
此者是名奉律其知此者是名菩薩於是
二比丘言上智我是優波離所不及持律之
上而不能說我即答言自捨如來未有菩薩
菩薩能制其樂說之辯其智慧明達无若
此也時二比丘起悔即除愛何得多罪三
菩提心作是願言令一切衆生皆得是辨
說我不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
昔者入毘耶離大城在一樹下宿時維摩詰來
謂我言唯羅睺羅汝為非宿耶為是宿耶夫宿
者有三種宿一者陰宿二者界宿三者入宿汝
為何宿我聞其說即大驚懼假使魔說我
聞其出家者有何等利我即舍家而隨其說
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何无
功德是為出家有為法者可說有利有功德
夫出家者為无為法无為法中无利无功德
唯羅睺羅出家者无彼无此亦无中間離六十
二見處於涅槃智者所受聖所行永離衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱於

二見憂於涅槃普攝衆生所愛樂法降伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱於衆離衆惡趣超越假名出淤泥无所受无擾弘為悕喜讚彼眷屬皆无我所无所受无擾弘為悕喜讚彼眷屬

隨禪定離衆過若能如是是真出家於善法中亦共出家

所以者何佛世難值諸長者子言君士我聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言欲出家者不必須髮

便發阿耨多羅三藐三菩提心是則出家是即具足今時世尊告阿難汝往問疾阿難白佛

雖三菩提心故我不任詣彼問疾

佛告阿難汝往詣維摩詰問疾阿難白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔

時世尊身小有疾嗜用牛乳我即持鉢詣大

婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿難何為清朝持鉢住此我言居士世尊身小

有疾嗜用牛乳故來至此維摩詰言止止阿難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷

衆善普會當有何疾當有何惱嘿住阿難勿謗如來使異人聞此麁言无令大威德諸

天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉輪聖王以少福故尚得无疾豈況如來无量福

天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉輪聖王以少福故尚得无疾豈況如來无量福

會當自除者我行矣阿難勿使我等受斯恥

也外道梵志若聞此說皆捨是念而名為師自疾不能救而能救諸疾人可密速去勿使

人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲身佛為世尊過於三界佛身无瑕諸漏已盡

盡佛身无惑不復諸數如此之身當有何疾時我世尊寶髻梵王近佛而說斯耶即

聞空中聲曰阿難如君士言但為佛出五濁惡世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿

慚世尊維摩詰智慧所中為若此也是故不往詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說

其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者

何憶念我昔亦嘗於兜率天宮為諸天說不退轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒如菩薩三菩提心為用

仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提心為用

轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提云用
何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去生已滅若未來生未來生不
若現在生現在生无住如佛所說比丘汝今即
時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无生
即是正位於正位中亦无受記亦无得阿耨
多羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎為
雜如生得受記耶為從如滅得受記耶若
以如生得受記者如受有生若以如滅得受
記者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦
如也衆聖賢亦如也受於彌勒亦如也若彌

勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何
夫如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐三
菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一
切衆生即菩提相若彌勒得滅度者一切衆
生亦當滅度所以者何諸佛如一切衆生畢
竟滅度故是故彌勒无以
生滅為涅槃相不復更滅是故彌勒多羅三藐三菩
此法說諸天子實无受阿耨多羅三藐三菩
提心者亦无退者彌勒當令此諸天子指於
本別菩提之見所以者何以菩提者不可以身
得不可以心得滅是菩提滅諸相故不滅

19

*

菩提之見所以者何菩提者不可以心得滅是菩提離諸緣故不行是菩提離諸緣故不行是菩提无憶念故不
何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去生已滅若未來生未來生不
若現在生現在生无住如佛所說比丘汝今即
時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无生
即是正位於正位中亦无受記亦无得阿耨
多羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎為
雜如生得受記耶為從如滅得受記耶若
以如生得受記者如受有生若以如滅得受
記者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦
如也衆聖賢亦如也受於彌勒亦如也若彌

菩提等虛空故无忘是菩提无生故等是
是菩提了衆生心行故不會是菩提諸入不
會故不合是菩提離煩惱習故无憶是
无形色故假名是菩提名字空故如化是菩
提无取捨故无乱是菩提常自靜故寂是
菩提性清淨故无取是菩提離攀緣故无異
是菩提諸法等故无比是菩提无可喻故彼
如是菩提諸法難知說世尊維摩詰說是法
時二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告舍利弗汝行詣維摩詰問疾舍利弗
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我即為
為作礼而問言居士從何所來答我言吾從
道場來我問道場者何所是答曰直心是道
場无虛假故能行是道場能辦事故深心是

12

*

道場增善功德故善提心是道場元錯謬故
布施是道場不壞報故持戒是道場得顏具
故忍辱是道場於諸衆生心无导故精進是
道場不懈退故禪定是道場心調柔故智慧
是道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲
是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故捨是
道場憎愛斯故神通是道場成就六通故解脫
是道場能廿捨故方便是道場教化衆生
故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如聞
行故伏心是道場恭敬善知識故一切善根
皆有志法故諦是道場知如實故衆生是道
切法是道場知諸法空故降魔是道場不
傾動故三界是道場无所趣故師子吼是道場
无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故三
明是道場现前知一切法是道場或
說一切聲故如是善男子菩薩若應諸波羅
蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知皆從道
場來住於佛法矣說是時五百天人皆發阿
耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾

*

維摩詰言仁者此身無常无強无力无堅
不住速朽之法不可恃也當念厭離樂於佛
身應生是心當念佛身是金剛身能破衆魔
住无量力无所畏具諸佛法普為一切之所
恭敬汝今何得以此穢身而生樂著仁者當
觀此身如聚沫不可撮摩如泡不得久立如
炎從渴愛生如芭蕉中無有堅如幻從顛倒
起如夢虛妄見如影現從因緣生如響屬諸
因如浮雲須臾變滅如電念念不住如地水
火風四大合成假名為人是為虛偽雖有百
年要當歸死如朝露不得久存又此身者為
無數諸惡之所集會如是觀身而有厭患樂
佛法矣說是時五百天人皆發阿耨多羅三
藐三菩提心故我不任詣彼問疾

欲道意復言汝等已發道意有去樂可以自
娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂
若言樂常信佛樂欲聽法樂便養衆樂雜五
欲樂觀五陰如怨賊集觀四大如毒蛇樂觀
內入如空聚樂遊說道意樂覺意樂敬
養師樂廣行救脫於衆樂柔和樂勸
集善根樂禪定不乳樂頭陀朋慧樂應菩提
心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂
成就相好故脩諸功德樂嚴佛道場樂開涂
法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非
同學中心無恚导樂將護惡知識樂近善知識
樂心喜清淨樂脩無量道品之法是爲菩薩
法樂於是次句告諸女言我等女身云何
當得女言以我等與此居士有法樂我等甚
樂不復樂五欲樂也魔言居士可格此女一切
所有施於彼者是爲菩薩維摩詰言我已格
矣汝便將去令一切衆生得法是爲滿於是諸
女問維摩詰我等云何當學天答言維摩詰言
諸姊有法門名无盡燈汝等當學无盡燈者
譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡如
是諸姊夫一菩薩開道百千衆生令發阿耨
多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨
所說法而自增益一切善法是爲菩薩无盡燈也
汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數天子天女
發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩能轉佛國土大
饒益一切衆生令得天女頭面礼維摩
詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰有如
是等自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾所以者何
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾善德
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子
夫大施會不當如汝所設當爲法施之會何
用是財施會爲我言居士何謂法施之會法
施會者无前无後一切供養一切衆生是名
法施之會何謂也謂以菩提起於慈心以救
衆生起大悲心以持正法起於喜心以棚智
慧行於捨心以調伏會起種波羅蜜以化犯
戒起尸羅波羅蜜以无我法起忍辱
以離身心相起晝夜相起

譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡如
是諸姊夫一菩薩開道百千衆生令發阿耨
多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨
所說法而自增益一切善法是爲菩薩无盡燈也
汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數天子天女
發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩能轉佛國土大
饒益一切衆生令得天女頭面礼維摩
詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰有如
是等自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾所以者何
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾善德
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子
夫大施會不當如汝所設當爲法施之會何
用是財施會爲我言居士何謂法施之會法
施會者无前无後一切供養一切衆生是名
法施之會何謂也謂以菩提起於慈心以救
衆生起大悲心以持正法起於喜心以棚智
慧行於捨心以調伏會起種波羅蜜以化犯
戒起尸羅波羅蜜以无我法起忍辱
以離身心相起晝夜相起

戒起尸羅波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜
以離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起
禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆
生而起於空不指有爲法而起无相无願受
生而起无作隨持正法起方便力以度衆生
起四攝法以教事一切起隨順法於身命財
起三堅法於六念中起思念法於六和敬起
質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起迴
向聖不惱惡人起調伏心以出離心以如說行起於多聞以无諍法起空閑處起
阿佛慈起於塞坐解衆生縛起能相好及淨佛土起福德業知一切衆生心念
如應說法起於智業知一切法不取不指
入一相門起於慧業斷一切煩惱一切報尋
一切不善法起一切善業以得一切智慧一切
善法起於一切助佛道法如是菩薩摩訶薩
爲法施之會若等護住是法施會者乃大能
令亦復一切世間福田世尊維摩詰說是法
時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心我時心得清淨嘆未曾有稽首禮維
摩詰足即解瓔珞價直百千以上之不肯取

W-T475 14/544A·5

我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受
瓔珞分作三分持一分施此會中一最下九人
持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光
明國土嚴勝如來又見珠瓔在彼佛上變成
四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽時維摩詰現
神變已作是言若施主等心施一最下九人
猶如如來福田之相无所分別等于大慈不
求果報是則名曰具足法施城中一最下九
人見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐
三菩提心故我不任詣彼問疾如是菩薩檀
波羅蜜乃能普攝一切衆生

維摩詰經卷第一

S-1262 9/57 B25~27

W→T262 9/58 137

普門品 觀世音經

南無大慈大悲救苦救難觀世音菩薩

觀世音菩薩普門品

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而說偈言

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名爲觀世音

具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所

弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願

我爲汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦

假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池

或在須彌峯　爲人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住

或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛

或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心

或遭王難苦　臨刑欲壞身　念彼觀音力　刀尋段段壞

或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫

咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人

或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害

若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方

蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去

雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散

衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間

悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰

諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散

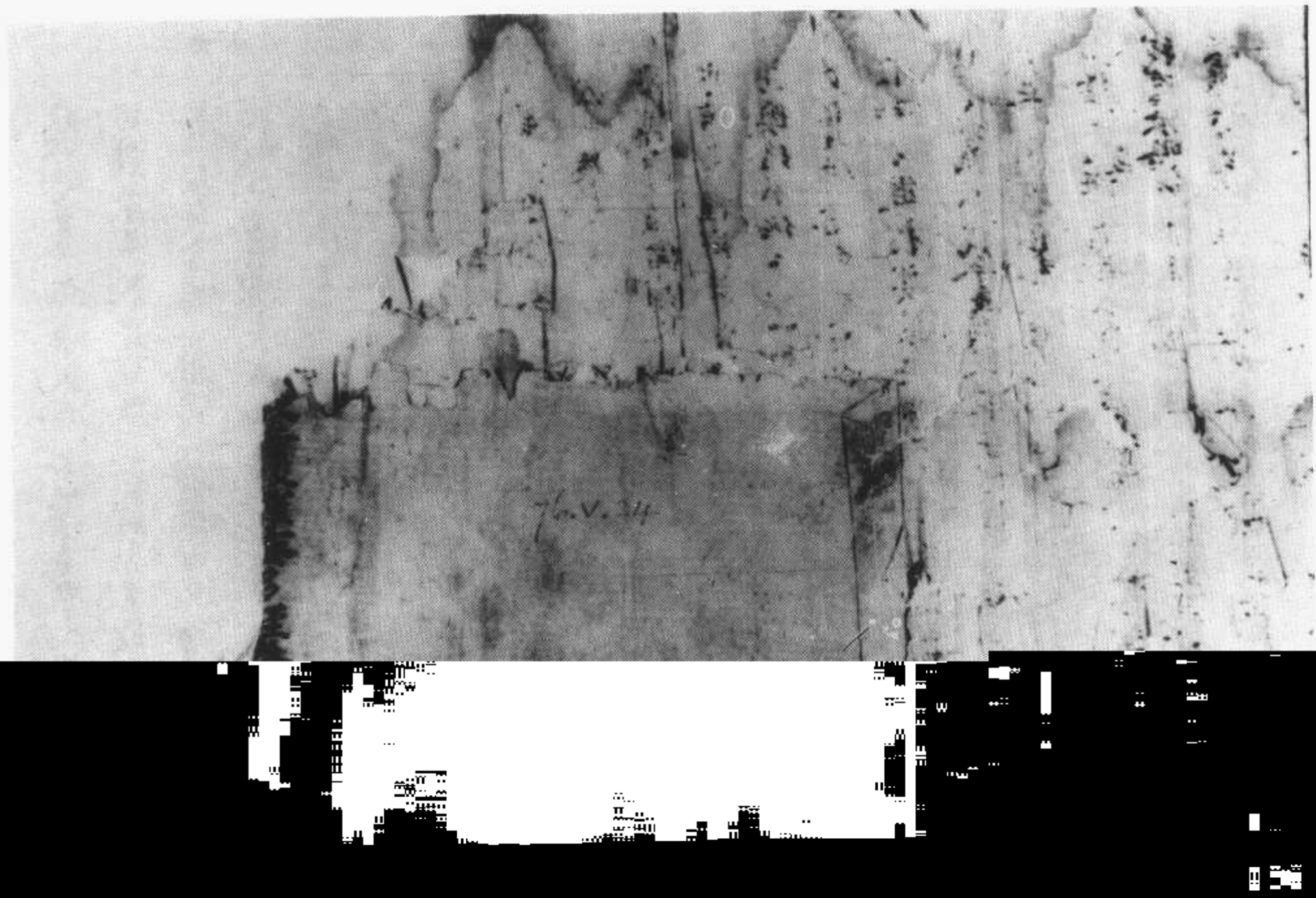
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念

念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙

具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經



S→772　16/825A17~21

識者以種子性為因業者以田性為因無明及愛以煩惱
性為因此中業及煩惱得生種子之識業則能作種
子識田愛則能潤種子之識無明能蔽種子之識
此衆緣種子之識而不能成　彼業不作念我令能作
種子識田愛亦不作念我能潤於種子之識無明亦不
念我令能蔽種子之識彼種子識亦不作念我令從此衆
緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤無明重蔽所
生之處入於母胎能生名色之芽彼名色芽亦非自作
非他作非自他俱作非自在化亦非時變非自性非
假作者亦非無因而生雖然父母和合時及餘緣和合
之時無我之法無我所情如幻法因及緣
緣無不具足故依彼生處入於母胎則能成就執受種
子之識名色之芽　復次眼識生時若具五緣而則得
生云何為五色謂依眼色明空依作意故眼識得生
此中眼則能作眼識所依色則能作
為顯現之事空則能為不障之事作
事若無此衆緣眼識不生若內入眼無不具足如是乃
至色明空作意無不具足一切和合之時眼識得生
彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不作念我
令能作眼識之境明亦不作念我令能作顯現之事作
意亦不作念我令能為眼識所治彼眼亦不作念我是
性為因此中業及煩惱得生種子之識業則能作種
子識田愛則能潤種子之識無明能蔽種子之識
此衆緣種子之識而不能成　彼業不作念我令能作
種子識田愛亦不作念我能潤於種子之識無明亦不
念我令能蔽種子之識彼種子識亦不作念我令從此衆
緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤無明重蔽所
生之處入於母胎能生名色之芽彼名色芽亦非自作
非他作非自他俱作非自在化亦非時變非自性非
假作者亦非無因而生雖然父母和合時及餘緣和合
之時無我之法無我所情如幻法因及緣
緣無不具足故依彼生處入於母胎則能成就執受種
子之識名色之芽　復次眼識生時若具五緣而則得
生云何為五色謂依眼色明空依作意故眼識得生
此中眼則能作眼識所依色則能作
為顯現之事空則能為不障之事作
事若無此衆緣眼識不生若內入眼無不具足如是乃
至色明空作意無不具足一切和合之時眼識得生
彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不作念我
令能作眼識之境明亦不作念我令能作顯現之事作
意亦不作念我令能為眼識所治彼眼亦不作念我是

令能住眼識之境明亦不住念我今能住顯現之事作意亦不作念我今能為眼識所依亦不作念我是

*從此衆緣而有雖然有此衆緣眼識得生乃至諸餘根等應如是知　復次无有少法而從此世移至他世雖然回及衆緣无不具足故業果亦現譬如明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡中回及衆緣无不具足故而像亦現如是无有少許從於此識生其餘處回及衆緣无不具足故業果輪形像現其有水小器中者彼月輪亦不從此移至於有水之器雖然回及衆緣无不具足故月輪亦現如是无有少許從於此滅而生餘處回及衆緣无不具足故業果亦現譬如新過去无常若空无我者我於過去而有衆緣具足之時乃可得燃如是无我之法无我我所猶如虛空依彼幻法回及衆緣无不具足故所生之處入於世胎則能成就種子之識業及煩惱所生名色之事是故應知是觀內回緣法緣相應事　應以五種觀內回緣法云何為五不常不斷不移從於小回而生大果與彼相似云何不常所謂彼後滅盡彼生分各以為後滅盡非生分故彼後滅盡彼生分亦待回故是故不常云何不斷非生分亦不待回故是故不斷非依後滅後滅盡滅壞之時生分得有亦非不滅彼後滅盡亦滅者余之時生分之盡如秤高下仍待生故是故不

*斷云何不移諸有情從非衆回分衆故是故不移云何從於小回而生大果如所作回感彼果故應以五種觀回緣法　等青舍利子若復有人能以正智常觀如來所說回緣之法无癡无愛无為无障无礙衆邪靜无諂誑性无生无起无作无為无障无礙衆邪靜无畏无疲厭无盡不斷相不有重擔看擔如羅如新過去无常若空无我者我於過去而有生命而无生命而不分別過去之際於未來世生於衆緣不分別未來之際此是何耶此復云何而作何物此諸有情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在之有復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者見人見希有者有言辭見周匝之見善了知故如多羅樹明了無有諸根藏已於未來世證得无生无滅之法　等青舍利子若復有人具足如是无生法忍善能了別此回緣法者如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記　余時弥勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞弥勒說善薩

W→T710 14/726B07

之見善子知故如多羅樹朋子斯除諸根截已於
未來世終得无生无滅之法 等者舍利子若復
有人其見如是无生法忍善能了別此日緣法者如
來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊即與授阿耨多羅三藐三菩
提記 余時弥勒菩薩訶薩說是語已舍利子
及一切世間天人阿脩羅捷闥婆等聞弥勒菩
薩訶薩所說之法信授奉行

佛說大乘稻芊經

S→T475 14/544B26

如是於諸衆生愛之善子朋生病朋善薩病
衆生病愈善薩亦愈文言是病何所因起善
薩病者以大悲起文殊師利言居士此室何
以空无侍者維摩詰言諸佛國土亦復皆空
又問以何為空答曰以空空又問空用空答
曰以无分別空故空又問空可分別耶答曰分
別亦空又問空當於何求答曰當於六十
二見中求又問六十二見當於何求答曰當於
諸佛解脫中求又問諸佛解脫當於何求
答曰當於一切衆生心行中求文仁所問何
无侍者一切衆魔及諸外道皆吾侍也所以
者何衆魔者樂生死菩薩於生死而不捨
道者樂諸見菩薩於諸見而不動文殊師利
言居士所疾為何等相維摩詰言我病无
形不可見又問此病身合耶心合耶答曰非身
合身相離故亦非心合心如幻故又問地大水
大火大風大於此四大何大之病答曰是病
非地大亦不離地大水火風大而為衆生病
時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰喻
有疾菩薩維摩詰言說身无常不說厭離

非地大亦不離地大水火風大亦復如是而
衆生病從四大起以其有病是故我病今
時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰喻
有疾菩薩維摩詰言說身无常不說厭離
於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我而
說教導衆生說身空寂說畢竟寂滅說
悔先罪而不說入於過去以已之疾愍於彼
疾當識宿世无數劫苦念饒益一切衆生憶
所脩福念於淨命勿生憂惱常起精進當作
堅固療治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩
令其歡喜文殊師利言居士疾菩薩云何

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇
樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾
時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於
其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足
已敷座而坐時長老須菩提在大衆
中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付
囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提
如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦
聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂
欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一
切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色
若想若无想若非有想非无想我皆令入无餘涅槃而

S-> T235　8/1748c15~19
IV-?　8/1749b25

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有
一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化若有色若無
有想若無想若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而
滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何
以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相
即非菩薩　復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所
謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩
薩應如是布施不住相何以故若菩薩不住相布施其福
德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊
須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩
菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應
如所教住須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
何以故如來所說三十二相即非三十二相是名三十二相
有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來
說法如筏喻者法尚應捨何況非法　須菩提汝勿謂如來作
是念我當有所說法莫作是念何以故若人言佛說有法
可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法
非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用
布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊
何以故是福德即非福德性是故如來說福德多
人於此經中受持乃至四句偈等為他人說而此福德勝
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提
皆從此經出須菩提所謂佛法者即

九

有情不知是等故有今者復作是問佛告善現非但色受想行識空我說諸法凡不可空具壽善現復白佛言凡量凡邊是何增語佛告善現凡量凡邊是空凡想凡願增語具壽善現復白佛言無量無邊為但是空凡相凡願為更有餘義佛告善現於意云何我當不說一切法門凡不可空善現答言如來常說一切法門凡不可空佛告善現空即凡盡空即凡量空即凡邊空即餘義是故善現一切法門雖有種種言說差別而義凡異善現當知諸法空理可不可說如來方便說為凡盡式說凡量式說為空式說凡邊式說凡相式說凡願式說凡生式說凡滅式說凡作式說雜染式說淨式說非有式說非無式說離式說雜染式說淨式說如是等凡量法門義實凡異可是如來應正等覺為諸有情方便演說佘時善現便白佛言世尊其有方便善巧諸法實性不可壞說而為有情方便顯示如我解佛所說義者諸法實性可不可說佛告善現如是如是諸法實性不可說所以者何一切法性無能空說亦無能說無能聞者具壽善現復白佛言

斯二九九六號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十

S—T220　7/830B
N—　7/830C8

九

*

為有情方便顯示如我解佛所說義者諸法實性可不可說佛告善現如是如是諸法實性不可說所以者何一切法性無能空說亦無能說無能聞者具壽善現復白佛言世尊其有方便善巧說般若波羅蜜多亦名增減則應六種波羅蜜多亦無所有若此六種波羅蜜多

(　)行文

S→T260 9 57 B10

言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩善男子汝當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　具足妙相尊
偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所　普門示現力
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去

W→T262 9/8837

S→T235 8/749A9~11
W→ 8/752C3

佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

*

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以
故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說

*

是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以
故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說

欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者則非莊嚴不不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提辟如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施

提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施
若復有人於此經中乃至受持四句偈等為
他人說其福甚多

*

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體

*

我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀
誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

諦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

*

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分亦以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議
不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴

佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是
等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧
為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多

多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

*

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身是名具足色
乘說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足是
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛頗有
衆生於未來世聞說是法生信心不佛言
須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提
衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

112

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為有所得耶如是
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界所有諸須彌山

*

王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來今時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提

113

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多
世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說
是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說

但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊不也須菩
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩提心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

解脫

是時衆中有一童子名曰寶光前進作礼長跪又手上白天尊不審天堂地獄苦樂報對預佘憂疑衆中疑惑未了斯事懼將来世清信士女心源未辯多諸塗滯猶如信綬在空山中猶如明珠在匣海内欲往尋求暗不能得

佘時天尊默然良久猶思入定降伏外道諸魔怖畏五五三日相願視退退屏營俯仰失節逡巡戰慄不得自持寶光童子是諸衆属安心不動如玉京山超超注念猶川歸海天尊於是發大法音雷使十方无数世界悉胡亚皆美妙蓮蓮踊會悉鳥狩觀生隨類得解所說正法唯一不二不二不二不一港然常存預是前来一百二十童子咸皆欣悅迫仙一階佘時天尊仍說偈曰

一切諸法本　清淨常湛然
善樂非外緣　地獄與天堂
未来善寂昧　審諦熟精研
顛倒相引牽　心不能明了
寂寞何見曉　憺惔如逝川
揮摧入黃泉　善惡无二法

解脫

是時衆中有一童子名曰寶光前進作礼長跪

寘寘何見曉　悠悠如逝川
揮撻入黃泉　善惡无二法
見者生分別　良由心識昏
遠心地獄門　除惡自牙悟
哀我迷惑子　正道不知存
常懼有墮斧　攀緣念念起
遺形惡吾惡　塞无明諸根
諒自因介身　若能斯存沒
出生乃差別　入无善平均
隨衰自相親　天地為大冶
計校受生理　非果亦非因
悟道不重旬　馳情向外境
於是寶光童子共諸眷屬一百二十人及同
承大衆无數等聞天尊說是偈已皆各懺
悔我等猶來昏迷積久不遭真源不識至理
今日得聞天尊所說微妙偈誦不可思議我
等藉此機緣心識明朗智慧啓發功德成就
恩深施重不能自勝於是一心歸命頂戴受
持各還本國宣揚妙旨依法奉行不敢輕惕

顯明幼德品第二

是時南方丹霞天君法名无量守靈真人一千
朱明國主瓊風城西重陽宮內火綠池中紅
蓮花上與諸眷屬丹元童子俱來詣會所稽
二百等衆俱聞天尊在淨明國主善積山中
敷揚正法微妙經典放光動地微照火綠池
中是時光曜門徒弟子與諸真人等同
承詔座散花燒香擊球獻寶來到道前瞻
烈供養夜寶光珠晝寶光珠晨秉朗珠
寶珠言冬慧日連錢寶珠青陽赤鳳琬琰寶
珠寶憧曜曰寶憧連辟寶憧淨月寶憧瓊瑤
種席驟龍无價寶珠如是寶珠數千万億光
明照曜郭霸日月以此供養遶統天尊張諸
憧蓋幡花亂眼精光煒燁非可目詔次有明
珠寶憧曜曰寶憧連辟寶憧淨月寶憧瓊瑤
寶憧定水寶憧逆風寶憧散花寶憧浮香寶
憧分布既竟次至七曜靈幡十絕靈幡孔雀
靈幡師子靈幡金華靈幡玉蓁靈幡飛龍靈
幡舞鵠靈幡如是諸幡施安頃畢乃至飛香
寶蓋垂蓮寶蓋霜羅寶蓋雲錦寶蓋珠瓔寶
蓋綺藻寶蓋如是憧蓋一時施張千重百重

憍舞鵝雲憍如是諸憍施安頓畢乃至飛香
寶蓋垂蓮寶蓋霜羅寶蓋雲錦寶蓋珠瓔寶
蓋繒藥寶蓋如是憧蓋一時施張千重百重
以用供養乃至珠現服飾上藥仙菓金銀琉璃
車渠馬腦珊瑚虎魄名珠貴寶寶惠皆供養
時雨大花遍滿地上皆深數尺反風名香遠
上衝天燻三万里彌日永夜快樂難言天鈞
妓樂万種共作寶歌風俳虎嘶懼吟聲鏘玉
磬周時和奏一閻浮女預聞法音見斯供養
心並歡喜延壽千年无復憂苦功德利益不
可思議是時衆中有一真人厥名太虛宇海
宣行前造作礼整頭戚儀手執香鑪正心存
念思惟良久上白天尊不審无尋何功德无量前
寶蓋珠現花菓如是供養得何功德无量前
妙說於空山中一无聞見唯有毒龍口開牙唯欲
踞左右熊羆猛獸違純數迴張口開牙唯欲
吞噬四顧迴然无可恃怙尒時太虛菩名衆
俗於是合掌仰面視天稱名棄俗我是妄忍
國王太子心願出家擺撥塵研脩脩道法若
有仙分汝等惡亟自當退散如无骨相不合
道真慈汝吞噉心无怖畏言聲未絕虎狼遶
走四面廓闇蓮花寶蓋應念具足一心諦視

住法丹撤住法基階住法猱燈樹法實憧衆
法燈炬於未來生為深利益汝名太虛宇海
空行名為寶宿諫有由矣汝前生在世之時
經行无量功德捨身受身輪轉不絕汝是往
昔過去无忍國王長夛身為太子儲宮殊玩
心无愛涤妓樂絲女未嘗親近志願出家執
亂不息父為國王恒憂儲宮有所倆殆每懷
斷遏違汝心于時未得使志涕淚交流以
日係夜蔬食布褐小屋卑床讀誦經文遍夜
撤旦擎拳父子礼拜歸依猱指嘘噴頭未嘗
休息念念相應无時懈捨父王見其執心衆
亞非可斷割回拜第二王子紹隆洪業於是
發遣太子始得出家太子於是心生歡喜頂
戴无方往到國西人烏山內尋訪明諮稟
妙說於空山中一无聞見唯有毒龍口開牙唯欲
踞左右熊羆猛獸違純數迴張口開牙唯欲
吞噬四顧迴然无可恃怙尒時太虛菩名衆
俗於是合掌仰面視天稱名棄俗我是妄忍
國王太子心願出家擺撥塵研脩脩道法若
有仙分汝等惡亟自當退散如无骨相不合
道真慈汝吞噉心无怖畏言聲未絕虎狼遶
走四面廓闇蓮花寶蓋應念具足一心諦視

遣真恣汝吞噉心无怖畏言訖佛來纏遶
乏四面廓開蓮花寶盖應念具足一心諦視
*翹仰天尊俄頃之間忽見玄和先生在於山
上光明晃曜遍照一山香花乘散芬芳流溢
尒時衆俗馳往歸依頭腦頂礼却退一面安
心定意漸仰微言於是玄和先生仍授此經法
即受持備行讀誦汝非前生與此經典深有
因緣聞我說法須能諮請為将来世作大利益
尒時天尊仍說偈曰

歸尊巨恩誼　功德理无量
非為真實相　方便中利益
无為常自然　法施心无望
非關備供養　乐捨本同途
審諦精受持　心中自明亮
不為猗喪　功德從心生
无施自无受　諸法盡守空
究竟无始終　自然合真理
慧日既明朗　氷結自銷融
万物所歸崇　馳心慕外境
凡夫迷日久　神識理昏矇
虛假中生心　喻如滿月光
此名假施設　人天所歌唱
无得受生報　賢愚何所曲
若能明心法　心與功德通
不生亦不滅　无為與道同
子若能知一　役役不成功
方便說因緣　一劑須一盈

凡夫迷日久　神識理昏矇　方便說因緣
虛假中生心　喻如滿月光　一劑須一盈
*因果在眼前　慎勿遠經營　喜捨須清淨
功德貴精誠　勤心念布施　福報甚分明
若能備供養　玄都記尒名　實憧映金關
珠幡曜玉京　翱翔大羅上　逍遥入泰清

於是同来大衆太虛真人等聞天尊說是偈
已心開意解惟喜踊躍頂戴受持不捨晝夜
請還本國傳說奉行尒時天尊時亦忘却
時供養作礼而退

猗摽持誡品第三

尒時西方素德天君在娑耶世界瑶瑶國玉
七寶城中琉璃宮內嫵字林閒堂青樹下與
諸眷屬晧華童子玄虛真人於寶城之內奉
備智慧觀身三百大哉尒来猗劫持所受
乃經劫燒乱坤洞然波逝艱辛愉難重畳幕
魔外道數来試難擔心堅固得无疑犯神通
自在變現无方香花燈燈七寶絡奇神仙妙
菜盛儀法式諸如是等一无之少皆持是戒
功德之所感通然於正道猶未圓備志求備學
心无退轉毋誡希慕不擬歲時憧憧翹翹
以日係夕伏聞天尊在淨明劫主宣揚正法

功德之所感通然於正道猶未圓備志求備學
心无退轉毋誡希慕不懈歲時憧憧翹翹
以日係夕伏聞天尊在淨明國主宣揚正法
＊ 太上道奉通微妙經心生欣忭即勅弟子駕
諸爲爲馬憧憧興華香花寶蓋幷藥芝奠行裝
具度一皆整辦於是師資眷屬登輿而去經
山越海飛空之谷欻忧之間達至道前散花
遍地燒香滿室右繞天尊七迴畢竟一心長
跪合掌歸依安神靜志仍說偈曰

普聞持戒者　忍辱生端正
非言所歌詠　八十種好明
玉潤金剛身　永劫无衰盛
皓齒因斯映　音聲自柔軟
慧深福衆備　定心如水鏡
證果爲大聖

尒時衆德天君說此誦已依位而坐侍座良
久天尊於是告衆德天君曰汝於往昔過去
劫中曾在无患國內爲大富長者家住女年
至十七心願出家往到長存山上詣師无福
先生愛持正戒從初至末次第備行三戒五
戒九戒十戒廿九戒卅五戒百八十戒三百
大戒智慧品文保守謹持未曾政犯功圖德

＊ 備方獲轉身追品仙階得爲男子厥娃實氏
名曰子明少捨塵俗出家學道從師太無真
人徐來勒字洪元前得爲侍座弟一弟子謙
卑下下推義遜讓供侍香瓶不辭勞役是時
元甫見其精進勇猛仍授子明三
二百戒戒於是備行具諸科律功業漸晉方
更受生還爲男子猶勤苦行十倍於前學業
既成始得受書爲聊珩七實衆德天君治在
西方少陰之境爲其前生姐爲女子光緣之
故所以封之汝今憶於往昔因緣不
衆德天君一心歸命於歸命中心
仙一階於是天尊仍說偈曰

功能備戒者　凡犯赤无持　戒法本清淨
即爲无上師　方便設權教　學者莫生疑
但以戒爲本　玄都立可期　輕毀奉風塵水
无爲任所之　道眼若具足　自照因地時
開濟在毋識　救苦以慈悲　吾今出此偈
智者審精思

是時寶子明等聞天尊說是稱揚
言義深遠不可思誼能令愚豫聚生一時了

是時寶子明等聞天尊說是稱揚持戒偈讚
言義深遠不可思議能令愚矇衆生一時了
悟欣忭踊躍頁荷不勝與諸時衆頂拜而去

讚歎天尊品第四

是時北方玄德天君在渕泉世界清冷國玉
玉龍山中神丘之上空水池邊蔵蕤樹下與
諸眷屬肴覩童子玄寞真人如斯等肇元執
敷衆一日三時朝礼焼香散花燃棄燭備膏
特戒自然供養隨念所須應心具足如是精
勤千有七載功業未圓稽額不斜常欲備
謁天尊更有諮啟奉遵法開度天人聞是語已仍即與
諸眷屬一時同往養心俄頃飛至道前稽首
住立退坐一面歡喜踴躍不能自勝更起座
起旋行三迊遶統天尊仍讚嘆曰

一心歸正法　獨絕在諸天
身相甚光明　儀容懋姝嚴　細髮生雲蹄
起愈於世諦　丹脣皓齒鮮　憐愍於凡夫
煒燁若瓊琚　芬芳如蘭桂　无虧生智慧
慈悲執左契　威德亟思誼　教導忘倦労
无厭衆生苦　寧疲於救濟　葦品悉歸依
度人无臣細　舊生皆恃怙　聖德高巍巍
降魔伏外道　无是故无非　假名无實相
法雲起慈蔭　慧日朗重暉　晃光金剛質
滅朝不那衰　實憧上雖璨　華蓋下蔵蹤
度人往碧落　悟神入紫微　道尊万物始
寂在百靈初　功德甚微妙　福慶恒有餘
慈恩被五道　拯接於三途　將殖威豪落
臨命赤皆蘇　靈津洽骨髓　神液潤肌膚
駐永无衰朽　延齡永不徂　救度无邊際
隨機適所如　一心歸正法　万劫住玄都

今時玄德天君讚歎既畢還坐本處默思良
久即於座前叙矜長跪上謝天尊自我自明
稟生愚蔽雖當重位識悟未圓出言鄙劣辭
喻單下向所讚歎憧耐威顏不合至理令乞
首悔被責前僞特願慈悲不賜罪咎時天
尊欣然悅慶荅玄德天君曰卿自我受生功德
无量相好光明自然而有喻如四大海水安
可格量十方虛空安可步度汝今讚歎是汝
裝嚴是汝功德於我智慧故无增受於我功
德亦无毀壞辭如大士初果之流小聖下仙
之例不以譽毀經心不以物但為令見我治

可稽量十方虛空安可步度汝今諦聽是汝
莊嚴是汝功德於我智慧故我增長於我功
德亦无毀壞譬如大士初果之流小聖下仙
之例不以譬毀經心不以勸但為念況我結
*法王位證无上果豈在嘖嘆歌詠之間假使
辟於十方世界皆成沙塵以為數一一塵數立一功如此
香亦不喜无成就心須使毛沸海水乘其枯
竭以此為數越住罪因吾亦不責无破壞想
是故猶善善緣至猶惡惡緣乘汝普過去無生
出今心非為外物之所成長汝普過去無生
讚丹世界玄盧玄寶城中生大臣宰輔家
住乎為人高才特達聰明智慧善屬意高
儒林之士故汝今生還有文藻善能嘖嘆汝
憶往昔回緣不乎今時玄德天君歸命頂礼
踊面着地於礼拜中心神開朗憶昔回緣睡
然未久惟喜頂戴不能自脉今時天尊仍說
偈曰

凡諸功德藏　以嘖嘆為首　方便巧住接
慈悲能善誘　積善為福田　猶惡成殃咎
假名本自无　推變何實有　顛倒不覺悟
昏迷來日久　怖畏於地獄　煎懸生苦受
香開定水源　洗除習塵垢　身心既清淨

永劫无厌杓

*

尒時天尊說此偈已告諸來衆玄寘真人實
光童子是諸眷屬此經此偈是功德本最深
湛澳不可思誼過去未來現在三世十方天
尊莫不受持脩行供養令得成道皆由此經
故等各於无量劫中脩諸善行令得遇我聞
此顯說汝當一心諦聽諦受實秘脩持不得
漏慢并及尒身吾今丁寧深屬累汝於將來
世有心男女志慕大乘樂受法者汝可清
齋三日絕諸外想依法傳授不得抑絕聖文
令不流通未來之世法稿道斷尒時實光童
子玄寘真人一時作礼各還本國

太上道本通微妙經卷第十

開元二年十月廿五日道士李洞玄收記

斯三〇〇〇號　妙法蓮華經卷第二

S-T262　9/11A9~13

小劫除滅王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫後堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大宝嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以諸珍妙華　供養於諸佛　而行菩薩道　七寶轝乘車　常有華聚實
又獲諸禪定　及大神通力　名聞滿十方　廣度諸衆生
爾時諸天人　龍神阿修羅　皆共恭敬圍　而聽受妙法
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　堅滿菩薩者　則我身是
彼即是汝等　宜應自慶

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷
龍天之乳闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣供養於佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華等供
養於佛所散天衣住虛空中自然迴轉諸天
作樂百千万種於虛空中一時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅捺
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得授記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最為第一尊
佛道甚難得　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世　及見佛功德
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔　直向佛道
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記善哉
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學

尒時舍利弗即從佛言世尊我今無復疑悔親於
佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記衆中新學
千二百心自在者皆作是念我等今者於無漏法
法能離生老病死究竟涅槃是學無學人來
各自以離我見之有無見等清淨漏盡心
於世尊前聞所未聞皆大歡喜普雨法雨令諸
菩薩及四衆說其因緣令諸衆生聞佛音已
佛先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻
種方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提
是諸所說皆為化菩薩故舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
富无量多有田宅及諸僮僕長家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人而住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾
危周帀俱時數處火起焚燒舍宅長者諸子
若十二十或至三十在此宅中長者見是大
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切
已心不厭患无求出意舍利弗是長者作是
思惟我身手有力當以衣裓若以机案從舍
出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸子
幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為大所

出之須臾思惟是舍已燒宜時疾出
燒我當為說怖畏之事此舍已
无令為火之所燒害作是念已如所思惟具
告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻而
諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了无
出心亦復不知何者是火何者為舍云何為失
復東西走戲視父而已尒時長者即作是念
此舍已為大火所燒我及諸子若不時出必為
所燒我今當設方便令諸子等得免斯害
父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異之
物情必樂著而告之言汝等所可玩好希有
難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿
車牛車今在門外可得遊戲汝等於此火宅
宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子聞
所說如物通其願故心各勇銳互相
推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸子
等安隱得出皆於四衝道中露地而坐无復
障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父
言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時
賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大車
其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴又
於其上張設幰蓋亦以珍寶而嚴飾之
寶繩交絡垂諸華瓔重敷

於其上張設幡蓋亦以珠寶瓔珞之
寶鈴交絡垂諸華纓重敷綖
以白疊[illegible]光潔柔軟妙好有大勢力行步
平正其狀如風又多饒從而侍衛之所以者
何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充溢而
作是念我財物无極不應以下劣小乘與諸
子等今此幼童皆是吾子愛
是七寶大車其數无量應當等心各與之
不宜差別所以者何以我此物周給一國猶
尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未
曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長者
等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗
言不也世尊是長者但令諸子得免火難全
其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已
得玩好之具況復方便於彼火宅而於濟之世
尊若是長者乃至不與微小一車猶不虛妄
何以故是長者先作是意我以方便令子
得出以是因緣无虛妄也何況長者自知財
富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗
善哉善哉如汝所言舍利弗
則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患无
明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見力无所
畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅
蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利益一切

和合三界朽故火宅為度衆生生老病死憂
悲愁惱闇蔽三毒亦令衆生行三惡道
多聚三種三苦熾然燒之而於其中深著
樂著不覺不知不驚不怖亦不
生厭不求解脫於此三界大宅東西馳走
雖遭大苦不以為患舍利弗見此已便作
是念我為衆生之父應拔其諸苦難與无量无
邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是
念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆
生讚如來知見力无所畏者衆生不能以是
得度所以者何是諸衆生未免生老病死
憂悲苦惱而為三界大宅所燒何由能解佛
之智慧舍利弗如彼長者雖復勞力而不
用之但以慰勤方便免濟諸子火宅之難然後
各與珍寶大車如來亦復如是雖有力无
所畏而不用之但以智慧方便於三界大宅救
濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作
是言汝等莫得樂住三界大宅勿貪麁弊色

衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作
是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁弊色
聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速出
三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝
保任此事終不虛也汝等但勤備精進如
來以是方便隨進衆生隨其所樂皆得作佛
此三乘法皆是聖所稱嘆自在無繫无所依
求乘是三乘以无漏根力覺道禪定解脫三
昧等而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗
若有衆生內有智性從佛世尊聞法信受慇
勤精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘
如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆生從佛世尊
聞法信受勤備精進求一切智自然智
佛慧樂諸佛方便力故於一佛乘分別說三
佛慧重宣此義而說偈言

辟如長者　有一大宅　其宅久故　而復頽弊
堂舍高危　柱根朽拆　梁棟傾斜　基陛隳圮
牆壁坼裂　泥塗離落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狖狸鼷鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上

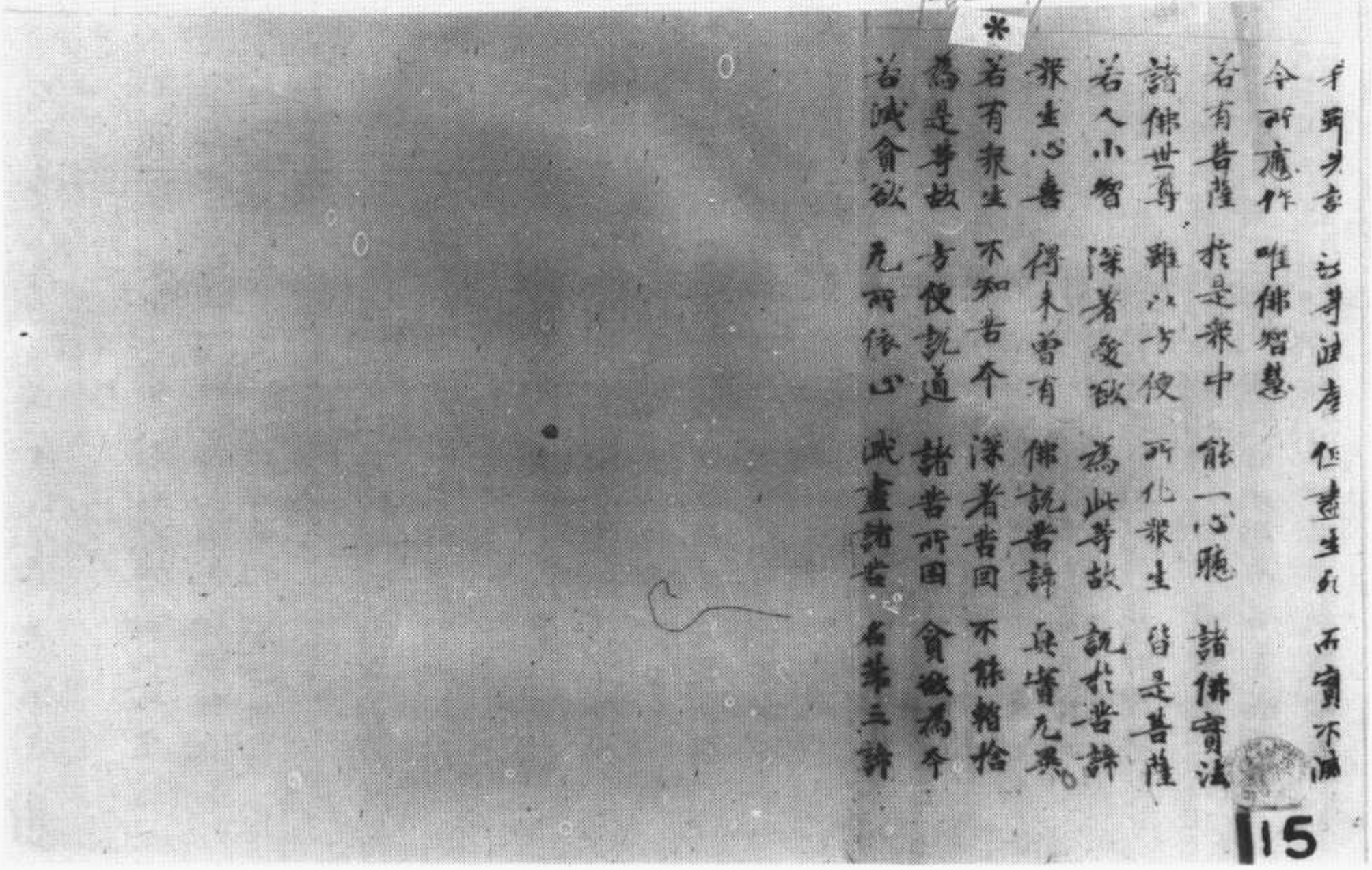
守宮百足 狐狸臊氣 諸惡蟲等 交橫馳走
巢果乳養 不淨流溢 蛆蠅諸蟲 而集其上
狐狼野干 咀嚼踐蹋 骨肉狼藉
由是群狗 競來搏撮 飢羸悼慄 憂雲求食
鬪諍拔擲 吠噬嗥嗥 其舍悚怖 變狀如是
夜叉惡鬼 食噉人肉 飢渴惱亂 周章四走
毒虫之屬 諸惡禽獸 各自藏竄
怨又競來 諍取食之 飢急四向 鬪者腦脇
鴟梟烏鵄 野干狐狗 鳴驚鵂梟 裸形羸瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 發聲出臭 飢渴所逼 叫喚馳走
夜又飢鬼 諸惡鳥獸 各來食噉 蓋我慈愍
如是諸難 恐畏无量 是故故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後宅舍 忽起大火
四面一時 其燄俱熾 棟梁椽柱 爆聲振裂
摧折墮落 墻壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼等 不能自止
惡獸毒虫 蔽蔭孔穴 各懷惶怖 不任其所
薄福德故 為火所逼 並已前死
諸大惡獸 競來食噉

*

吸盡毒虫 蔽蔭孔穴 各懷惶怖 不任其所
薄福德故 為火所逼 並已前死
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
哭泅連勒 四面充塞 蝮蚖蚰蜒 飢渴熱惱 周章馳走
其毒如是 甚可怖畏 毒害火災 各自藏竄
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先回進獻 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說眾患難 惡鬼毒虫 災火蔓延
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鴟梟烏鵄 野干狐狗 鳴驚鵂梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
說子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 得出火宅 住於四衢
長者見子 坐師子座

長者見子得出火宅
而自慶言我今快樂
此諸子等生育悪難
多諸毒蟲毗魔可畏
和此諸子貪樂嬉戯
是故諸人我今快樂
尒時諸子知父安坐
皆詣父所而白父言
如前所許諸子出已
令正是時唯垂給與
長者大富庫藏衆多
以諸貨物造諸大車
四面懸鈴金繩交絡
金華諸纓雑寶羅下
茵褥繒纊以為荘飾
駕以白牛肥壯多力
有大白牛形體姝好
以駕寶車多諸儐從
諸子是時歡喜踊躍
乗是寶車遊於四方
告舍利弗我亦如是
一切衆生皆是吾子
三界凡安猶如火宅
常有生老病死憂患
如是等火熾然不息
如来已離三界火宅
寂然閑居安処林野
今此三界皆是我有
其中衆生多諸毒悪
愚小无知而入嶮宅
大火猛熾四面俱起
我已救之令得脫難
是故諸人我令快樂
尒時諸子知父安坐
皆詣父所而白父言
如前所許諸子出已
令正是時唯垂給與
三種寶車如
當以三車隨汝所欲
長者大富庫藏衆多
金銀瑠璃車渠馬瑙
亦以衆寶造諸大車
四面懸鈴金繩交絡
真珠羅網張施其上
衆綵雑飾周帀圍繞
上妙細疊價直千万
有大白牛肥壯多力
多諸儐從而侍衛之
諸子是時歡喜踊躍
乗是寶車遊於四方
告舍利弗汝諸人等
汝等衆生亦復如是
我雖先說汝等滅度
但盡生死
尒所應作
唯佛智慧
若有菩薩
於是衆中
能一心聽
諸佛世尊
雖以方便
所化衆生
若人小智
深著愛欲
為此等故
衆生心喜
得未曾有
佛說者辞
與實无異
常有生老病死憂患
如是等火熾然不息
如来已離三界火宅
寂然閑居安処林野
今此三界皆是我有
其中衆生多諸毒悪
愚小无知而入嶮宅
大火猛熾四面俱起
我已救之令得脫難
是故諸人我令快樂
尒時諸子知父安坐
皆詣父所而白父言
如前所許諸子出已
令正是時唯垂給與
三種寶車如
當以三車隨汝所欲
長者大富庫藏衆多
金銀瑠璃車渠馬瑙
亦以衆寶造諸大車
四面懸鈴金繩交絡
真珠羅網張施其上
衆綵雑飾周帀圍繞
上妙細疊價直千万
有大白牛肥壯多力
多諸儐從而侍衛之
諸子是時歡喜踊躍
乗是寶車遊於四方
告舍利弗汝諸人等
汝等衆生亦復如是
我雖先說汝等滅度
但盡生死
尒所應作
唯佛智慧
若有菩薩
於是衆中
能一心聽
諸佛世尊
雖以方便
所化衆生
若人小智
深著愛欲
為此等故
衆生心喜
得未曾有
佛說者辞
與實无異

W-T262 9/14A29



T2796 底本

過失無人者謂論者謂失秦也失手無誤謂論語云無大過
或仁在哪舍離城或說此章說不論孰
或本七句若此章者能化人也三寶無所知者明其境虛
法我已入聖智時法我知是我見是已來無此
注我已入聖智時法別舉無明過人注
言知是我見是重語前二句已入聖智
不問緣自證時故作是說我尚不知不見言知
於異時者謂非矣語明
除佛上惟有除滅無明之光明智慧光照
不結罪故云除也六結罪是此章說罪或
合此章意也七不共住者謂
或法者告異情也三若此章化一求罪或乃
也三今聞說大德已下是事如是持問諦
是房舍舍利弗也
事無可貴敬我
事便可貴敬我往昔恒來處有益雖
受佛乃至此章說偈
昧我云我所敬信實
在林處坐禪此鳥驚怨
此事偈文也
未不從父之其父母未見有
之此章說偈
是作我不之
是作我不之
是作我不之

所作惡惡者了論中有六情惡外更有二種不共二依何為二謂此難起加行時見於正難未生 此難起時見於正難已生 此難起已事外餘未來未對住安樂相生乳酪在家何取一許草覆陽高下如是語有讚亦須量高下取一許草覆陽高下如是語有讚亦須量高下取一許草覆陽高下如是語有讚亦須量高下

打一更非觀居沈陳打　觀居沈陳打二更觀理非觀里作居沈陳打　觀居沈陳打二更觀非觀里居沈陳打

第五章三句者　更觀非觀居沈陳打　非觀居沈陳打　非觀非觀沈陳打　觀里作居居沈陳打　二句

打　觀非觀沈陳打　二句　更觀非觀沈陳打　觀里作居居沈陳打　二句

從非觀君主之表裁第六　元過有重化者先不能指表章沈陳打得二罪善更報

喙得善　若好實言好者此是總主動作並云佞業行好不善實好者好言好

代往　折分　不好實好者化重非何物也　緣中一線考核第九云若已表緣若表中陳

指中作似合成一句　餘如解注中者指解說廢文　過前已緣考核第九云若已表緣若表中陳

表緣時得已過前五緣得已也　非法求證事五參善知識　五

故与者二併化罪　過云表裁第七　先他已表化者前表先自先心為

先所過故他不能令此說主為先為實是先重表解為餘人表非為心為他表化

動增表增表第八　二裁千六百七十六字計十六處動增二表增表第八

動二表云裁第九　動緣何前者所動何前裁中動二表云為異緣一何前之

過限物表增表第十　過限物表增表第十

語高世所惡四解為鄭委曲　長今高世前者即老野委之名此是不表自生

作中作似合成一句　餘如解注中者指解說廢文　過前已緣考核第九云若已表緣若表中陳

表緣時得已過前五緣得已也　非法求證事五參善知識　五

故与者二併化罪　過云表裁第七　先他已表化者前表先自先心為

先所過故他不能令此說主為先為實是先重表解為餘人表非為心為他表化

動增表增表第八　二裁千六百七十六字計十六處動增二表增表第八

動二表云裁第九　動緣何前者所動何前裁中動二表云為異緣一何前之

過限物表增表第十　過限物表增表第十

語高世所惡四解為鄭委曲　長今高世前者即老野委之名此是不表自生

作中作似合成一句　餘如解注中者指解說廢文　過前已緣考核第九云若已表緣若表中陳

表緣時得已過前五緣得已也　非法求證事五參善知識　五

故与者二併化罪　過云表裁第七　先他已表化者前表先自先心為

先所過故他不能令此說主為先為實是先重表解為餘人表非為心為他表化

動增表增表第八　二裁千六百七十六字計十六處動增二表增表第八

動二表云裁第九　動緣何前者所動何前裁中動二表云為異緣一何前之

過限物表增表第十　過限物表增表第十

語高世所惡四解為鄭委曲　長今高世前者即老野委之名此是不表自生

已成金易他来成金一三得三成金易他来成金三句
金三句 頌中三句准上金中 准第七句以顯其餘也 錢寸七種相易前六是財物
是錢實也 前律中財物易錢者 此並指財与他人易金錢求若不作知淨語得与五衆自相易衣食
衣食准上得錢實易衣食不作知淨語得 作知淨語得 作知淨語得
不作 雖是五衆自易若得錢實易衣食犯障 七
寶也 准餘新舊湖者多論中云此並未得一度啊是一啊也 又湖淨人會買是二啊
杜下文引表注中若易大價衣是淨人時重此並易得亦是壞湖
也 餘一物為語者其未成文云若啞並為利故買而不與者 若為利買已後會須是為利故買而不與者犯 若此對實不實
亦為利買已後會須二業共成一罪 約一物體上前具二業後方得犯也
不同此多準實一物自提取亦論得犯 四多文不了但言若悔應
還不會日數故云不了也 二約頭檢者 明前方便有罪過頭无罪者是无對余
門今不供養也要須畜檢斷相續心方聯施僧作福等 前不尔准前僧不應
食等 若蘊曲相易无他者何故前文云此七日易者 七日得新衣成中文略其
湖文中云此易新无他得僧不他施得易理合得湖已此文中略他字
見解前是自无不湖此无供養燈明故湖无罪 十福三業不得者得上座僧作
知淨語果也 多論云若為利買已後會須二業共成一罪 約一物體上前具二業後方得犯
不同此多準實一物自提取亦論得犯 四多文不了但言若悔應
還不會日數故云不了也 二約頭檢者 明前方便有罪過頭无罪者是无對余
門今不供養也要須畜檢斷相續心方聯施僧作福等 前不尔准前僧不應
食等 若蘊曲相易无他者何故前文云此七日易者 七日得新衣成中文略其
湖文中云此易新无他得僧不他施得易理合得湖已此文中略他字
見解前是自无不湖此无供養燈明故湖无罪 十福三業不得者得上座僧作
知淨語果也 二當長舍戒廿一 阿此過十日 若用事不可成就時不取須得阿湖限十日作法而舍過期成犯長衣一
要用事不可成就時不取須得阿湖限十日作法而舍過期成犯長衣一
戒 若

落表也　急施表或作忽　急施表者有急回傳而施名急施表　五分急而
亦名不得過前過限書　七月六日
4
者若軍獄行急時施過時不施施　視十二去急施表者若出若在家獄施
時行還時死時女人即時施主論此並言若令日不施明日死是名急施　七月六日
去酷吏至十六日已前悉有十日得表急施也　凡回傳書若有失落寸罰錢
過前吏　若寄表此並遠許隔表過期過限者　此或二罪不並犯故若已犯
過前竟不犯過後也　或是十日內者若是十日外者
過前吏竟凡有犯過後書之義故須在十
過前起淨　七寸　過後書方能也　以表下重犯故也　並如七月十四日淨過
急施表回書者日外入起從　朱韜湖八日起從十二日表吏
至月七日表後餘有百餘縣　一百餘縣也
五凡回縣者謂有令視守難不得會表湖不作
安若若五凡食被取萬人故半半人持戶籍湖
果失表獄或縣凡有日限　二縣者回縣送
表湖縣時遠所難計去百往三日表百急計六日回此湖六日表二萬也　必有
事即此要被縣和得往表湖云凡是一他縣也　日限落以宜急過者書四方官書
表不作日限回聚落中安失湖若以宜怨官視表表
不頭縣相敬令收呼表執事古呼去敬怨呼但湖
何時見湖文中怨呼守縣不湖餘縣也　古呼
令准請都有縣皆湖五分仍報和五縣守皆湖
凡四令文中不湖多縣又不言多度　是不湖縣相
守縣湖文中不作此說收道而不湖縣相也　縣回聚落凡說者非此凡湖文若
指命失奉怨悔論難守一回前凡不無繫引收
作失奉燒等相不雜　過倍物入三戒律
汴其得石表分依此之異也　十誦多論若
若定屬之物過時不令犯或若不定屬物
故知部別不回表詳通意也

律抄第三卷手決一卷

妙法蓮華經安樂行品第十四　注摩訶薩白佛言

尒時文殊師利法王子、

世尊是諸菩薩甚為難有敬順佛故發大

願於後惡世護持讀說是法華經世尊善薩

摩訶薩於後惡世云何能說是經佛告文殊

師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經當

安住四法一者安住菩薩行處親近處能為

衆生演說是經文殊師利云何名菩薩摩訶

薩行處若菩薩摩訶

薩不忍辱地柔和善、

而不卒暴心亦不驚又復於法无所行而觀

諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶

薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩

訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸

外道梵志尼健子等及造世俗文筆讚詠外

書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸有

凶戲相扠相撲及那羅等種種變現之

又不親近揵陀羅及畜猪羊雞狗田獵魚捕

諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无

所悕望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆

S一T262　9/37A3

斯三〇〇二號　妙法蓮華經卷第四

又不親近揵陀羅及畜猪羊雞狗田獵魚捕

諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无

所悕望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆

*

塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處

在講堂中不共住止或時來者隨宜說法无

所悕求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於

人身取能生欲想而為說法亦不樂見若

入他家不與小女寡女處女等共語亦復不

近五種不男之人以為親厚不獨入他家若

有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說

法不露齒笑不現胸臆乃至為法猶不親厚

況復餘事不樂畜年少弟子沙弥小說亦不

樂與同師常好坐禪在於閑處修攝其心文

殊師利是為初親近處復次菩薩摩訶薩觀

一切法空如實相不顛倒不動不退不轉不

空无所有性一切語言道斷不生不出不起

无名无相實无所有无量无邊无礙无障

但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法

相是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊

欲重宣此義而說偈言

若有善薩於後惡世　无怖畏心　敬說是經

若有菩薩於後惡世無怖畏心敷說是經

* 應入行處及親近處常離國王及國王子

大臣宿長凶險戲者及梵陀羅外道梵志

亦不親近增上慢人貪著小乘三藏學者

破戒比丘名字羅漢及比丘尼好戲笑者

深著五欲求現滅度諸優婆夷皆勿親近

若是人等以好心來到菩薩所然開佛道

菩薩則以无所畏心不懷怖畏而為說法

諸女衆女及諸不男皆勿親近以為親厚

亦莫親近屠兒魁膾田獵魚捕為利殺害

販肉自活衒賣女色如是之人皆勿親近

凶險相撲種種嬉戲諸婬女等盡勿親近

莫獨屏處為女說法若說法時無得戲笑

入里乞食將一比丘若無比丘一心念佛

是則名為行處近處以此二處能安樂說

又文殊師利如來滅後於末法中欲說是

經無懈怠相應住安樂行若口宣說善讀經時不樂說人

及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好

惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不

讚歎其美又亦不生忿恨之心善備如

是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問

不以小乘法答但以大乘而為解說令得一

切種智尒時世尊欲重宣此義而說偈言

善護口業及意亦然　是名習者所親近處

若有菩薩　於後惡世　無怖畏心　敷說是經

* 應入行處　及親近處　常離國王　及國王子

大臣宿長　凶險戲者　及梵陀羅　外道梵志

亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者

破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲笑者

深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近

若是人等　以好心來　到菩薩所　然開佛道

菩薩則以　无所畏心　而為說法　不懷怖畏

諸女衆女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚

亦莫親近　屠兒魁膾　田獵魚捕　為利殺害

販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近

凶險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近

莫獨屏處　為女說法　若說法時　無得戲笑

入里乞食　將一比丘　若無比丘　一心念佛

是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說

又文殊師利　如來滅後　於末法中　欲說是

經無懈怠相　應住安樂　行若口宣　說善讀經　時不樂說人

及經典過　亦不輕慢　諸餘法師　不說他人　好

惡長短　於聲聞人　亦不稱名　說其過惡　亦不

讚歎其美　又亦不生　忿恨之心　善備如

是安樂心故　諸有聽者　不逆其意　有所難問

不以小乘法　答但以大乘　而為解說　令得一

切種智　尒時世尊　欲重宣此　義而說偈言

善護口業　及意亦然　是名習者　所親近處

若有菩薩　於後惡世　無怖畏心　敷說是經

* 應入行處　及親近處　常離國王　及國王子

大臣宿長　凶險戲者　及梵陀羅　外道梵志

亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者

破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲笑者

深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近

若是人等　以好心來　到菩薩所　然開佛道

菩薩則以　无所畏心　而為說法　不懷怖畏

諸女衆女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚

亦莫親近　屠兒魁膾　田獵魚捕　為利殺害

販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近

凶險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近

莫獨屏處　為女說法　若說法時　無得戲笑

入里乞食　將一比丘　若無比丘　一心念佛

是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說

又文殊師利　如來滅後　於末法中　欲說是

經無懈怠相　應住安樂　行若口宣　說善讀經　時不樂說人

及經典過　亦不輕慢　諸餘法師　不說他人　好

惡長短　於聲聞人　亦不稱名　說其過惡　亦不

讚歎其美　又亦不生　忿恨之心　善備如

是安樂心故　諸有聽者　不逆其意　有所難問

不以小乘法　答但以大乘　而為解說　令得一

切種智　尒時世尊　欲重宣此　義而說偈言

善護口業　及意亦然　是名習者　所親近處

以油塗身 澡浴塵穢 著新潔衣 內外俱淨 15

安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼

* 諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 羣臣士民

以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而答

因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心

漸漸增益 入於佛道 除嬾惓意 及懈怠想

離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教

以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 成令歡喜

衆所歸仰 飲食醫藥 而於其中 无所悕望

但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦令

是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘

能演說斯 妙法華經 心无懈惓 諸惡障礙

亦无憂愁 及惡言者 又无姊妹 加刀杖等

亦无擯出 安住忍故 智者如是 善備其心

能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫

算數譬喻 說不能盡 若比丘比丘

又文殊師利 菩薩摩訶薩 於後末世 法欲滅時 有成就是第三安樂行

時受持讀誦 斯經典者 无懷嫉妒 諂誑之心 亦勿輕罵學佛道者 求其長短 若比丘比丘

W1T262 9/38 B26

尼優婆塞優婆夷 求聲聞者 求辟支佛者 求

菩薩道者 无得惱之 令其疑悔 語其人言汝

* 等去道甚遠 終不能得一切種智 所以者何

汝是放逸之人 於道懈怠故 又亦不應戲論

諸法有所諍競 當於一切衆生 起大悲想於

諸如來 起慈父想 於諸菩薩 起大師想 於十

方諸大菩薩 常應深心恭敬礼拜 於一切衆

生平等說法 以順法故 不多不少 乃至深愛

法者亦不為多說文殊師利 是菩薩摩訶薩

於後末世法欲滅時 有成就是第三安樂行

者說是法時 无能惱亂 得好同學共讀誦是

經亦得大衆而來聽受 聽已能持 已能誦

已能說 說已能書 若使人書 供養經卷 恭

故尊重讚歎 於晡時 從禪定起 於衆會中 廣為此衆而說

偈言

若欲說是經 當捨諸惡惱 諂誑幷貢高 常修質直行

不輕罵於人 亦不戲論法 不令他疑悔 亦不說汝不得佛

是佛子說法 常樂和能忍 慈悲於一切 不生懶惰心

知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无眾生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我
人相眾生相壽者相應生嗔恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无眾生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提

斯三〇〇三號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/750A8
P→ 8/752C3

人相衆生相壽者相應生嗔恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
卽是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來爲發大乘者說爲發
最上乘者說若人能受持讀誦廣爲人說如
荷擔如來何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經
不能聽受讀誦爲人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬
作禮圍遶以
華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨
多羅三藐三
菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故

*

然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則爲非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
法名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提介所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不可以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即謗
佛不能解我所說須菩提說法者無法可說
是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多
羅三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩
提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來則

當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅
二相觀如來不須菩提若以卅二相觀如
來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以卅二相故得
尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來須菩提若
善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵
於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名
微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有者則是
一合相如來說一合相則非一合相是名一
合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫
之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人
見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解
我所說義不世尊是人不解如來所說義何
以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆
生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩
提心者於一切法應如是知如是見如是信
解不生法相須菩提所言法相者如來說即
非法相是名法相須菩提若有人以滿无量

我所說義不世尊是人不解如來所說義何
以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆
生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩
提心者於一切法應如是知如是見如是信
解不生法相須菩提所言法相者如來說即
非法相是名法相須菩提若有人以滿无量
阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善
女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等
受持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演
說不取於相如如不動何以故

一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

斯三〇〇四號　妙法蓮華經卷第一

S-T262 9/2B25~C5

眉間光明 照于東方 萬八千土 皆如金色 上至有頂 下至阿鼻獄 上三有頂 諸世界中 六道衆生 受苦惱處 皆悉普現 又見菩薩 勇猛精進 供養諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一 其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 無數億劫 梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說佛法 隨順佛道 又見菩薩 安住禪定 得五神通 照明佛法 開悟衆生 種種因緣 於無量劫 爲衆講法 欲樂說法 化諸菩薩 衆人遶佛 歎無爲法 又見菩薩 成就智慧 以千萬偈 讚諸法王 復見菩薩 智深慧固 破魔兵衆 而轉法輪 擊大法鼓 演暢妙法 能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 安住神通 天龍恭敬 不以爲喜 又見菩薩 靜處林藪 修習善法 以無量喻 爲衆講法 欣樂說法 化諸菩薩 諸地微密 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠 經行林中 勤求佛道 又見真武 威儀無缺 淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力 增上傲人 惡罵搒打 皆悉能忍 以求佛道 或有行施 金銀琉璃 又見菩薩 離諸戲笑 及與眷屬 親近智者 一心除亂 攝念山林 億千萬歲 以求佛道 頭目身體 或見菩薩 歡喜布施 國城妻子 奴婢車乘 三界第一 諸佛所歎 求佛智慧 或有菩薩 聚落飲食 百種湯藥 施佛及僧 補治塔廟 莊嚴其地 又見實車 名衣上服 價直千萬 或無價衣 施佛及僧 又見菩薩 身心手足 千萬億種 栴檀寶舍 衆妙臥具 施佛及僧 又見菩薩 離諸戲笑 及與眷屬 親近智者 清淨園林 華果茂盛 流泉浴池 施佛及僧 如是等施 種種微妙 歡喜無厭 求無上道 或有菩薩 說寂滅法 種種教誡 無數衆生 或見菩薩 觀諸法性 無有二相 猶如虛空

我有菩薩 說神咒藏 善種種教誡 無數衆生
或見菩薩 觀諸法性 無有二相 猶如虛空
* 又見佛子 心無所著 以此妙慧 求無上道
文殊師利 又見菩薩 佛滅度後 供養舍利
無數恒沙 嚴飾國界 廣度衆生 二千由旬
又見佛子 造諸塔廟 寶塔高妙 五千由旬
縱廣正等 二千由旬 一一塔廟 各千幢幡
珠交露幔 寶鈴和鳴 諸天龍神 人及非人
香華伎樂 常以供養 文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
如天樹王 其華開敷 見此國界 種種殊妙
佛放一光 我及衆會 皆見此光明 神力智慧希有
諸佛神力 照無量國 佛子文殊 顧決衆疑
我等見此 得未曾有 佛放一淨光 世事何故 放斯光明
四衆欣仰 瞻仁及我 普欲聞法 何所饒益 演斯光明
佛子時答 次第令善 何所饒益 種種說法
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
亦諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等
今時文殊 師利語孫 勤善薩摩訶薩及諸大
士善男子等 如我惟忖 今佛世尊 欲說大法
和大法雨 吹大法螺 擊大法鼓 演大法義 諸
善男子 我於過去 諸佛亦曾 見此瑞 放斯光
即說大法 是故當知 今佛現光 亦復如是
文殊師利 又見菩薩 佛滅度後 供養舍利
無數恒沙 嚴飾國界 廣度衆生 二千由旬
又見佛子 造諸塔廟 寶塔高妙 五千由旬
縱廣正等 二千由旬 一一塔廟 各千幢幡
珠交露幔 寶鈴和鳴 諸天龍神 人及非人
香華伎樂 常以供養 文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
如天樹王 其華開敷 見此國界 種種殊妙
佛放一光 我及衆會 皆見此光明 神力智慧希有
諸佛神力 照無量國 佛子文殊 顧決衆疑
我等見此 得未曾有 佛放一淨光 世事何故 放斯光明
四衆欣仰 瞻仁及我 普欲聞法 何所饒益 演斯光明
佛子時答 次第令善 何所饒益 種種說法
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
亦諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等
今時文殊 師利語孫 勤善薩摩訶薩及諸大
士善男子等 如我惟忖 今佛世尊 欲說大法
和大法雨 吹大法螺 擊大法鼓 演大法義 諸
善男子 我於過去 諸佛亦曾 見此瑞 放斯光
即說大法 是故當知 今佛現光 亦復如是
文殊師利 又見菩薩 佛滅度後 供養舍利
無數恒沙 嚴飾國界 廣度衆生 二千由旬
又見佛子 心無所著 以此妙慧 求無上道

法譬喻因緣名字品第八名法意是八王子威德各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常修梵行俱共一法師已於千萬佛所殖諸善本
本是時日月燈明佛說大乘經名無量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於無量義三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世
界六種震動爾時會中比丘比丘尼優婆
塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時佛放眉間白豪相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知
爾時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所爲因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆

*

中無有一人若身若心而生懈惓佛於六十小劫說是經已即於大衆中結
跏趺坐入梵住處亦六十小劫一切大衆及諸天人阿修羅衆皆謂如佛
初坐未久佛知衆會心不動而爲說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所
護念說已即於其日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰德
藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀佛授記已復於中夜入無餘
涅槃佛滅度後妙法蓮華經滿
八十小劫爲人演說日月燈明佛八子皆師
妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三
菩提是諸王子供養無量百千萬億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復諸誦衆
經不通利多所忘失故号求名是人亦以
種諸善根因緣故得值無量百千萬億諸佛
供養恭敬尊重讚歎弘宣斯經能知尒時妙光菩
薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
今見此瑞與本無異是故惟忖今日如來

供養恭敬尊重讚歎彌勒當知爾時妙光菩
薩豈異人乎我身是也求名菩薩法身是也
今見此瑞與本無異是故惟忖今日如來當
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
爾時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言

我念過去世　無量無數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度無量衆生　無數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨捨俗行
時佛說大乘　經名無量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名無量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶嚴飾　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸大衆　自然成佛道　身色如金山　端嚴悉微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆無數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求無上道
又見諸菩薩　知法寂相　各於其國土　說法求佛道

*

又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求無上道
又見諸菩薩　知法寂相　各於其國土　說法求佛道
爾時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　而放斯光明
諸妙光菩薩　法華經八萬　侍於大聖主　悉皆已通達
我今於中說　當入於涅槃　汝等一心聽　深法不可量
諸佛興出世　億劫時一遇　其事諸子等　亦復難值遇
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當滅無量衆
諸佛興出世　其事如是等　是故說方便　令知諸法性
我滅度後時　其有當作佛　号曰燃燈佛　亦復說如是
汝所生之處　如新重大城　示有諸舍利　而起無量塔
此城悉嚴飾　七寶之所成　過於無量衆　爾乃滅度之
我滅度後時　欲聞佛入涅槃　復為說無量　譬如恒沙等
心已得通達　其次當作佛　号曰龍宮身　亦度無量衆
佛此衆歡喜　如新重大城　亦有諸舍利　而起無量塔
其數如恒沙　佛滅一何速　聖主法之王　憐愍無量衆
又見諸妙師　奉持佛法藏　八千小劫中　廣宣諸善義
是妙光法師　奉持佛法藏　八千小劫中　廣宣諸善義
是諸八王子　妙光所開化　堅固無上道　當見無數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
其最如恒沙　斯由佛光照　諸仙之導師　廣脫無量衆
衆淚天中天　号曰燃燈佛　是妙光法師　時有一弟子　心常懷懶怠
求名利無厭　多遊於姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利

來波天中天 号曰燃燈佛 諸仙之導師 度脫無量衆
是妙光法師 時有一菩萨 心常懷懶怠 貪着於名利
求名利無厭 多近於王家 棄捨諸禪定 癡惑不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見無數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰淨勢 度脫諸衆生 其數無有量
彼佛滅度後 懶怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 今佛一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡無有餘

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗 諸佛智慧甚深無量 其智慧門難解難入 一切聲
聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百
千萬億無數諸佛 盡行諸佛無量道法 勇猛
精進名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種
因緣種種譬喻 廣演言教 無數方便 引導衆生
令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜
皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠無量
無礙力 無所畏 禪定解脫三昧 深入無際 成
就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別
巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 譬如
一切世界 所有草木 叢林及藥草 種類若干
名色各異 密雲彌布 普覆三千大千世界 一時等
澍 其澤普洽 卉木叢林 藥草小草 上中下
樹 各隨所受 一雲所雨 而得生長 華果敷實
雖一地所生 一雨所潤 而諸草木 各有差別
佛說一法 如其所聞 修行得道 諸佛如來 隨
說大法 其所成就 第一希有 舍利弗 汝等當
知 我以無數無量方便 隨衆生類 而為說法
非不須復說 所以者何 佛所成就 甚為希有
難解之法 唯佛與佛 乃能究盡 諸法實相 所
謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是
作 如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末
究竟等 今時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 無能知佛者
佛力無所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 無能測量者
本從無數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於無量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 無有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
忍使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 無漏最後身
亦滿十方界 其數如竹林 斯等共一心 於億無量劫
欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養無數佛
了達諸義趣 又能善說法 如猶康竹筆 充滿十方刹

量恐共度量 亦須不能知 聲文佛利智 無漏眾緣身
亦滿于世界 其數如竹林 斯等共一心 於億無量劫
欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養無數佛
了達諸眾趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方刹
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦須不能知
又舍利弗 無漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語無異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞眾 及求緣覺者 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 眾生各各著 引之令得出
令時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心者
佛以方便力 示以三乘教 眾生各各著 引之令得出
比丘尼漏盡後 其夷各作是念今者世尊何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣余時舍利弗白佛言世尊何因何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四眾咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法余時舍利弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力無畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 無能發問者
我意難可測 亦無能問者 無問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 無漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮羅網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視像猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞眾 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是完說法 為是所行道
佛四部之子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八萬
又諸轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
余時佛告舍利弗 止止不須復說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之 所以者何是
會無數百千萬億阿僧祇眾生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信余時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王無上尊 唯說願勿慮 是會無量眾 有能敬信者

根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信今時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王無上尊 唯說願多應 是會無量衆 有能敬信者
佛復心舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑今
時世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
今時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益今時舍利弗欲重宣此義而說偈言
無上兩足尊 願說第一法 我等佛長子 唯垂分別說
是會無衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願爲此衆說 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜
今時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
時佛告舍利弗我今此衆無復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳善聽當爲汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸隨宜說法
意趣難解所以者何我以無數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是
爲諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍
利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常爲
一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但
以一佛乘故爲衆生說法無有餘乘若二若
三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗
過去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻

以一佛乘故為衆生說法無有餘乘若二若
三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗
過去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻
言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無
數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無
量百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗諸佛但教化菩薩欲以佛之知
見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
知諸衆生有種種欲隨心所著隨其本
性以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說
法舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故
舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍
利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁
衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆
生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以
方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟
子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如
來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非
辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已
得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志
求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增
上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢
不信此法無有是處除佛滅度後現前無佛
所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解
義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決
了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛
如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘今此衆
會皆應除疑悔衆皆歡喜踊躍而作是念
今我等從佛聞此事心淨踊躍即從座起
到於佛前頭面禮足還住一面瞻仰尊顏目
不暫捨

比丘比丘尼有懷增上慢優婆塞優婆夷懷
如是四衆等其數有五千不自見其過
謬猶惜其瑕疵是小智已出衆中之精糠
斯人鈍根德不堪受是法此衆無枝葉
舍利弗善哉諸佛所得法無量方便力
衆生心所念種種所行道若干諸欲性
佛悉知是已以諸緣譬喻言辭方便力
令一切歡喜

衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說脩多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸無量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 爲是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說深事 堂得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘爲本 以故說是經
有佛子心淨 柔輭亦利根 無量諸佛所 而行深妙道
爲此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 脩持淨戒故 此輩聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故爲說大乘 普開衆善門 開我所說法
乃至於一偈 皆成佛無疑 十方佛土中 唯有一乘法
無二亦無三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證無上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事爲不可
若人信解佛 如來不欺誑 亦無貪嫉意 於諸法中恩
故佛於十方 而獨無所畏 我以相嚴身 光明照世間
無量衆所尊 爲說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等無異 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我過衆生 卑下諸欲著
無智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾修善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墮於三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦惱 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 是若干種人
漸漸令入佛 如上所說緣 正直捨方便 但說無上道
我得佛道時 充滿諸佛土 菩薩大神通 志固不可沮
如是諸菩薩 堅固不退轉 我爲說方便 悉皆成佛道
諸佛威德力 及以智慧力 不聞佛名字 不能得作佛
永不聞惡法 如是人難度 是故舍利弗 我爲說是經
說諸菩薩道 示之以涅槃 我雖說涅槃 是亦非真滅
諸法從本來 常自寂相佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑懼 諸佛語無異 唯一無二乘
過去無數劫 無量滅度佛 百千萬億衆 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 無數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化無量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人龍鬼類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種脩福慧
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善柔心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起萬億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水

如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起萬億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木蜜并餘材 乃至燒香華 幡蓋作伎樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 如是種種供 皆已成佛道 衆寶爲地平
琉璃以覆上 安置寶樹行 一一寶樹下 有五大菩薩
諸菩薩各各 復將無量衆 皆已成佛道 或有諸衆生
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人爲佛故 建立諸形像
刻畫成衆相 百福莊嚴身 皆已成佛道 若人爲於佛
以七寶作像 刻鏤成衆相 或自作或使 皆已成佛道
如是諸人等 漸漸積福德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人作佛廟 窮牀至三有
以此供養像 漸見無量佛 自成無上道 廣度無數衆
入無餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南無佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數無有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以無量方便
度脫諸衆生 入佛無漏智 若有聞法者 無一不成佛

如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起萬億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木蜜并餘材 乃至燒香華 幡蓋作伎樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 如是種種供 皆已成佛道 衆寶爲地平
琉璃以覆上 安置寶樹行 一一寶樹下 有五大菩薩
諸菩薩各各 復將無量衆 皆已成佛道 或有諸衆生
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人爲佛故 建立諸形像
刻畫成衆相 百福莊嚴身 皆已成佛道 若人爲於佛
以七寶作像 刻鏤成衆相 或自作或使 皆已成佛道
如是諸人等 漸漸積福德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人作佛廟 窮牀至三有
以此供養像 漸見無量佛 自成無上道 廣度無數衆
入無餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南無佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數無有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以無量方便
度脫諸衆生 入佛無漏智 若有聞法者 無一不成佛

如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起萬億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木蜜并餘材 乃至燒香華 幡蓋作伎樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 如是種種供 皆已成佛道 衆寶爲地平
琉璃以覆上 安置寶樹行 一一寶樹下 有五大菩薩
諸菩薩各各 復將無量衆 皆已成佛道 或有諸衆生
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人爲佛故 建立諸形像
刻畫成衆相 百福莊嚴身 皆已成佛道 若人爲於佛
以七寶作像 刻鏤成衆相 或自作或使 皆已成佛道
如是諸人等 漸漸積福德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人作佛廟 窮牀至三有
以此供養像 漸見無量佛 自成無上道 廣度無數衆
入無餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南無佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數無有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以無量方便
度脫諸衆生 入佛無漏智 若有聞法者 無一不成佛

爾時諸龍王及諸天衆辯
并餘諸天衆 恭屬百千萬
我即自見惟 若但讚佛乘
破法不信故 墮於三惡道
*尋念過去佛 所行方便力
作是思惟時 十方佛皆現
告我諸善男子 汝等當知
我等亦皆得 深妙第一法
少智樂小法 不自信作佛
雖頃說三乘 但爲教菩薩
深淨微妙音 稱而無諸佛
如諸佛所說 我亦隨順行
諸法寂滅相 不可以言宣
是名隨諸佛 便有證縣音
及汝阿羅漢 法佛皆當作
但樂著諸欲 如是等衆
當來世惡人 聞佛說一乘
有慧悟清淨 志求佛道者
舍利弗當知 諸佛法如是
諸佛興出世 懸遠值遇難
無量無數劫 聞是法亦難
斯人亦復難 能信是法者
爾時世尊欲 重宣此義而
說偈言

大衆及辟支 佛道之疑悔
我即作是念 何因何緣有
此諸大神通 智力之所得
從何所來集 爾時諸龍王
并餘諸天衆 恭敬合掌禮
請我轉法輪 我即自思惟
衆生沒在苦 不能信是法
我寧不說法 疾入於涅槃
我今所得道 亦應說三乘
諸菩薩聞我 善哉稱讚文
如三世諸佛 說法之儀式
諸佛興出世 懸遠值遇難
無量無數劫 聞是法亦難
斯人亦復難 能信是法者
爾時世尊欲 重宣此義而
說偈言

衆及辟支佛 說法之儀式
我即作是念 爲說佛慧故
舍利弗當知 鈍根小智人
著相憍慢者 不能信是法
今我喜無畏 於諸菩薩中
正直捨方便 但說無上道
菩薩聞是法 疑網皆已除
千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式
我今亦如是 說無分別法

W+T262 9/10B21

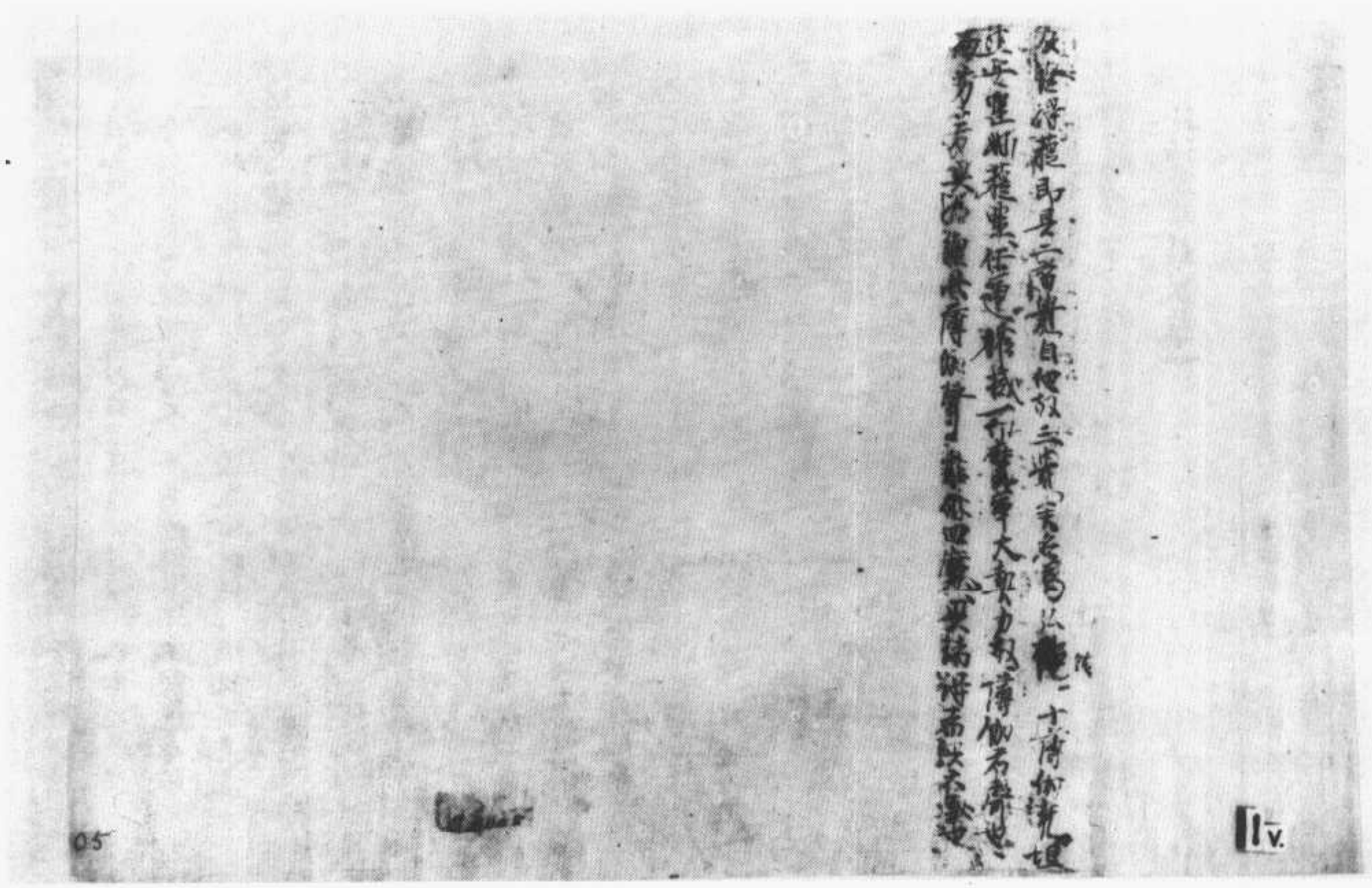
*
衆及辟支佛 說法之儀式
我即作是念 爲說佛慧故
舍利弗當知 鈍根小智人
著相憍慢者 不能信是法
今我喜無畏 於諸菩薩中
正直捨方便 但說無上道
菩薩聞是法 疑網皆已除
千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式
我今亦如是 說無分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難
無量無數劫 聞是法亦難
斯人亦復難 能信是法者
爾時世尊欲 重宣此義而
說偈言

大衆及辟支 佛道之疑悔
我即作是念 何因何緣有
此諸大神通 智力之所得
從何所來集 爾時諸龍王
并餘諸天衆 恭敬合掌禮
請我轉法輪 我即自思惟
衆生沒在苦 不能信是法
我寧不說法 疾入於涅槃
我今所得道 亦應說三乘
諸菩薩聞我 善哉稱讚文

斯三〇〇五號　行人名目

1

斯三〇〇五號背面▼　佛經疏釋



惟之又以他日於聚中遥見子身服夜惟
悴晝亦塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟上服
嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵坌身右
手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝等
勤作勿得懶惰我以方便故得近其子復語令
言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸
有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難亦有
老弊使人須者相給好自安意我如汝父多
復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝常
作時无有欺怠瞋恨惡言覩不見汝有此諸
惡如餘作人自今已後如所生子即時長者
更與作字名之為兒今我特宠子雖欲此遇猶
故自謂客作賤人由是之故於二十年中常
令除糞過是已後心相體信入出无難然其
所心猶在本處世尊今時長者有疾自知將
死不久語窮子言我今多有金銀珠寶倉庫
盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如
是當體此意所以者何今我與汝便為不異
宜加用心无令漏失今時窮子即受教勅領
知衆物金銀珠寶及諸庫藏而无悕取一飡

S→T262 9/17A13

宜加用心无令漏失今時窮子即受教勅領
知衆物金銀珠寶及諸庫藏而无悕取一飡
*之意然其所心故在本處下劣之心亦未能
捨復經少時父知子意漸已通泰成就大志
自卿先心臨欲終時而命其子并會親族國
王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君
當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃
走於今二十餘年其本字某我名某甲
昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此
實我子我實其父今吾所有一切財物皆是
子有先是出內是子所知世尊是時窮子聞
父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本
无心有所悕求今此寶藏自然而至世尊大
富長者則是如來我等皆似佛子如來常說
我等為子世尊我等以三苦故於生死中受
諸煩惱迷惑无知樂著小法今日世尊令我
等悉除糞土諸法藏論之教我等於中勤加
精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡
喜自以為足便自謂於佛法中勤精進故所
得弘多然世尊先知我等心着樂欲樂於小
法便見縱捨不為分別汝等當有如來知見

得弘多然世尊先知我等心着弊欲樂於小
法便是樂捨不為分別汝等當有如來知見
*
寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我等
從佛得涅槃一回之價以為大得於此大乘
見有志求我等又因如來智慧為諸菩薩開
示演說而自於此見有志願所以者何佛知
我等心樂小法以方便力隨我等說而我等
不知真是佛子令我等方知世尊於佛智慧
見所據惜所以者何我等昔來真是佛子而
但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說
大乘諸於此經中唯說一乘而昔於菩薩前
毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化是
故我等說本見有心有所怖求令諸三大實
自然而至如佛子所應得者皆已得之佘時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

佘時窮子 求索衣食 從國至國
或有所得 或見所得 飢餓羸瘦
漸次遊歷 到父住城 廣貨屢轉
佘時長者 於其門內 施大寶帳
眷屬圍繞 諸人侍衛 或有計算
出內財產 注記某蹟 窮子見父
謂是國王 若是王等 驚怖自惟
瞢自念言 我若久住 或見逼迫
恶惟是已 馳走而去 借問貧里
長者是時 在師子座 遥見其子
即勅使者 追捉將來 窮子驚喚
*
悶懣諸國 五十餘年 其父憂念
求之既疲 頓心一城 造立舍宅
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕
出入息利 乃遍他國 商估賈人
千万億衆 圍繞恭敬 常為王者
之所愛念 亦諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我
庫藏諸物 當如之何

長者是時 在門外立 聞有人言 汝等小子 所可愛樂 我今為汝 於此門外 有諸可戲 奇玩之物 汝等若能 出而取之 隨汝所欲 皆悉與汝 諸子聞說 如是珍玩 之物 適其所願 心皆勇銳 互相推排 競共馳走 爭出火宅 是時長者 見諸子等 安隱得出 皆於四衢 道中露地 而坐無復 障礙其心 泰然歡喜 踊躍遊戲 時諸子等 各白父言 父所許我 玩好之具 羊車鹿車 大牛之車 今者正是 時宜可出 以慰我心 願賜此物 唯然受教 各各爭出 是時長者 即以三種 寶物 隨其所欲 而賜諸子 所謂大車 眾寶莊校 安穩第一 周匝欄楯 四面懸鈴 亦以寶網 而覆其上 珠瓔垂下 眾寶嚴飾 金繩交絡 諸華瓔珞 處處垂下 柔軟繒纊 以為茵蓐 重細上妙 鮮白淨潔 以覆其上 有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車 多諸僕從 而侍衛之 所以者何 是大長者 財富無量 種種諸藏 悉皆充溢 而作是念 我之財物 無有窮盡 不應以 下劣小車 與諸子等 假使與之 猶尚不受 何況幼稚 無方便者 諸子聞父 等賜大車 其心皆悉 歡喜踴躍 自謂今日 得未曾有 非本所望 何以故 我等先者 所願不及 今此大寶 車乘之物 非我等分 所以者何 我等各有 方便之心 但為索此 三界火宅 而取小相 滅度之耳 今父虛妄 初於門外 但說三車 誘引於我 而後但與 大乘之車 所以者何 此長者 初言與我 珍寶大車 不虛與人 何以故 以其先有 如是之心 遍觀一國 猶尚無有 虛妄之咎 況長者 自於無量 億劫已來 多諸財寶 庫藏盈溢 饒益一切 是故應 與大乘車 以等心 與諸子 不應別 與小乘 以諸子 先所愛故 若以等心 與一子者 尚不應 以乘與人 況復諸子 無虛妄者 爾時長者 但令其子 得免火難 而全其身命 皆得安隱 以是因緣 悉與珍寶 大車之乘 而長者 隨其本心 皆有餘悋 舍利弗 於汝意云何 是長者 等與諸子 一車寶物 不 舍利弗言 不也 世尊 是長者 但令諸子 得出火宅 免燒身之 苦 以全軀命 便為已與 寶物已辦 不虛妄也 何以故 若長者 乃至 救護 令得全身 以要言之 是人不虛 何況長者 自知財富 欲以等心 利益諸子 世尊 以是因緣 故諸佛 亦復如是 則為一切 世間之父 於諸怖畏 衰惱憂患 無明闇蔽 永盡無餘 悉見明了 具足三明 及六神通 或有住 八解脫者 與彼菩薩 俱共一處 其餘眾生 見生老病死 憂悲苦惱 貪著五欲 如癡如狂 馳騁追求 舍利弗 三界無安 猶如火宅 眾苦充滿 甚可怖畏 常有生老病死 如是等 諸大火聚 熾然不息 舍利弗 如來已離 此三界火宅 寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有 其中眾生 多諸憂患 唯我一人 能為救護 雖復教化 而不見信 於諸欲染 貪著深故 以是因緣 於十方佛 而得解脫 阿耨多羅三藐三菩提 心不生怯弱 懈怠 亦不驚怖 能善分別 說諸法相 何以故 我既善知 眾生性相 以諸眾生 先世習因 種種欲行 隨其心故 及所應說 令種種法 皆悉具足 如是等事 我今當復 隨時為說 舍利弗 我以佛眼 觀見六道 眾生 平等無異 無有上下 若尊若卑 若貴若賤 若大若小 若持戒 若毀戒 若具威儀 若不具威儀 若正見 若邪見 若利若鈍 種種諸趣 生死之中 若行若住 若坐若臥 唯念一事 純一精勤 安住不動 令諸眾生 亦復如是 舍利弗 我見此義 是故勸汝 一心聽法 舍利弗 諸佛法門 隨順眾生 意欲悉皆 令得成就 是故舍利弗 我以無量 無數方便 引導眾生 令離諸著 所以者何 如來若有 所少法 於十方世界 而得阿耨多羅三藐三菩提 者 無有是處 是法住法位 世間相常住 於道場知已 以智力故 轉於法輪 以隨宜說法 故 舍利弗 汝等當信 佛隨宜說法 所得智慧 皆悉具足 舍利弗 我有方便 隨宜說法 令眾生 離諸著故 舍利弗 汝等所應 以佛智慧 而生信者 我已於 無量無數 劫 為一切 眾生故 而作佛友 饒益 多人 哀愍一切 及諸 不成 利安 天人 故 舍利弗 我昔所願 今已滿足 如一切 眾生 悉令入 佛慧 舍利弗 我今亦復 如是 安隱眾生 令現 世間 而為說法 能除眾苦 及除 諸煩惱 舍利弗 我為菩薩 時 不教聲聞 法 舍利弗 汝等是 真聲聞 汝等所 得滅度 者 皆是為 佛事 故 舍利弗 十方世界 中 尚無二乘 何況有三 舍利弗 諸佛出於 五濁惡世 所謂劫濁 煩惱濁 眾生濁 見濁 命濁 如是舍利弗 劫濁亂時 眾生垢重 慳貪嫉妒 成就諸不善根 故諸佛 以方便力 於一佛乘 分別說三 舍利弗 若我弟子 自謂阿羅漢 辟支佛者 不聞不知 諸佛如來 但教化菩薩 事 於一大事 因緣故 出現於世 舍利弗 當知是 比丘 比丘尼 自謂已得 阿羅漢 是最後身 究竟涅槃 更不復 求阿耨多羅三藐三菩提 當知此輩 皆是增上慢人 所以者何 若有比丘 實得阿羅漢 若不信此 法 除佛滅度 後現前 無佛故 斯人難 信受 唯佛滅度 後 其有 受持讀誦 解其義趣 如說修行 是人難 得 如是之人 於一佛所 而有 疑悔 則於 此經 雖信 受解 亦得 阿耨多羅三藐三菩提 隨諸佛 受其 所說 即能 信解 諸佛 世尊 有大 方便 所說 法 悉能 通達 亦復 隨順 諸菩薩 等 隨其 心行 又復 能知 深心 所念 諸 所修 行 亦知 過去 久習 善業 既知 已 善自 分別 以 方便 隨宜 說法 無 諸疑 惑 心大 歡喜 如彌勒 等 是諸 菩薩 聞佛 隨宜 說法 信受 奉行 舍利弗 諸菩薩 等 作是 念 今佛 世尊 於諸 菩薩 中 說 我 等 作佛 事 應 隨佛 教 具足 道法 如來 方便 隨宜 說法 不可 思議 我等 所得 功德 應 當 迴向 得 佛 無上 道 隨諸 眾生 種種 欲樂 深心 所念 皆悉 通達 爾時 佛告 舍利弗 我今 此眾 無復 枝葉 但有 貞實 舍利弗 如是 增上慢 比丘 等 不能 聽受 此法 其罪 過咎 不 受 其福 故 不 能 聽受 此法 是故 舍利弗 說 是 方便 隨宜 說法 即 說 是 事 未曾 有 因緣 諸佛 世尊 以 種種 因緣 種種 譬喻 演說 法教 眾生 所 行 皆是 為 得 一切 種智 故 若有 眾生 於 佛 所 聞 法 乃至 一偈 一念 皆 已 成 佛 道 舍利弗 未來 世中 若 有 善男子 善女人 如 我 今日 種種 因緣 種種 譬喻 而為 眾生 說 佛 道 者 是 諸人 等 所行 皆是 為 得 一切 種智 故 舍利弗 未來 世中 諸佛 世尊 亦以 種種 因緣 種種 譬喻 演說 法教 眾生 所行 皆是 為得 一切 種智 故 舍利弗 未來 世中 若有 善男子 善女人 聞 於 法 信解 受持 一心 專念 應當 廣為 人說 如 佛 所說 如來 是諸 人等 所行 之道 於 無量 無數 佛所 現 大神力 故 為 諸菩薩 大法 之 故 為 護念 是 經 故 為 欲 令 眾生 廣 佛 智慧 故 為 憐愍 眾生 故 為 欲 令 眾生 開 佛 知見 故 為 欲 令 眾生 悟 佛 知見 故 為 欲 令 眾生 入 佛 知見 故 舍利弗 我 以此 方便 故 說 諸佛 出於 五濁 惡世 舍利弗 我 隨 眾生 濁 則 眾生 垢重 慳貪 嫉妒 成就 諸不 善根 故 諸佛 以方 便力 於一 佛乘 分別 說三 舍利弗 若我 弟子 自謂 阿羅漢 辟支佛 者 不聞 不知 諸佛 如來 但教 化菩 薩事 於一 大事 因緣 故出 現於 世 舍利弗 當知 是比 丘 比丘 尼 自謂 已得 阿羅 漢 是最 後身 究竟 涅槃 更不 復求 阿耨 多羅 三藐 三菩 提 當知 此輩 皆是 增上 慢人 所以 者何 若有 比丘 實得 阿羅 漢 若不 信此 法 除佛 滅度 後現 前 無佛 故 斯人 難信 受 唯佛 滅度 後 其有 受持 讀誦 解其 義趣 如說 修行 是人 難得 如是 之人 於一 佛所 而有 疑悔 則於 此經 雖信 受解 亦得 阿耨 多羅 三藐 三菩 提 隨諸 佛受 其所 說即 能信 解諸 佛世 尊有 大方 便所 說法 悉能 通達 亦復 隨順 諸菩 薩等 隨其 心行 又復 能知 深心 所念 諸所 修行 亦知 過去 久習 善業 既知 已 善自 分別 以方 便隨 宜說 法無 諸疑 惑心 大歡 喜如 彌勒 等是 諸菩 薩聞 佛隨 宜說 法信 受奉 行舍 利弗 諸菩 薩等 作是 念今 佛世 尊於 諸菩 薩中 說我 等作 佛事 應隨 佛教 具足 道法 如來 方便 隨宜 說法 不可 思議 我等 所得 功德 應當 迴向 得佛 無上 道隨 諸眾 生種 種欲 樂深 心所 念皆 悉通 達爾 時佛 告舍 利弗 我今 此眾 無復 枝葉 但有 貞實 舍利 弗如 是增 上慢 比丘 等不 能聽 受此 法其 罪過 咎不 受其 福故 不 能聽 受此 法是 故舍 利弗 說是 方便 隨宜 說法 即說 是事 未曾 有因 緣諸 佛世 尊以 種種 因緣 種種 譬喻 演說 法教 眾生 所行 皆是 為得 一切 種智 故舍 利弗 未來 世中 若有 善男 子善 女人 如我 今日 種種 因緣 種種 譬喻 而為 眾生 說佛 道者 是諸 人等 所行 皆是 為得 一切 種智 故舍 利弗 未來 世中 諸佛 世尊 亦以 種種 因緣 種種 譬喻 演說 法教 眾生 所行 皆是 為得 一切 種智 故舍 利弗 未來 世中 若有 善男 子善 女人 聞於 法信 解受 持一 心專 念應 當廣 為人 說如 佛所 說如 來是 諸人 等所 行之 道於 無量 無數 佛所 現大 神力 故為 諸菩 薩大 法之 故為 護念 是經 故為 欲令 眾生 廣佛 智慧 故為 憐愍 眾生 故為 欲令 眾生 開佛 知見 故為 欲令 眾生 悟佛 知見 故為 欲令 眾生 入佛 知見 故舍 利弗 我以 此方 便故 說諸 佛出 於五 濁惡 世舍 利弗 我隨 眾生 濁則 眾生 垢重 慳貪 嫉妒 成就 諸不 善根 故諸 佛以 方便 力於 一佛 乘分 別說 三舍 利弗 若我 弟子 自謂 阿羅 漢辟 支佛 者不 聞不 知諸 佛如 來但 教化 菩薩 事於 一大 事因 緣故 出現 於世 舍利 弗當 知是 比丘 比丘 尼自 謂已 得阿 羅漢 是最 後身 究竟 涅槃 更不 復求 阿耨 多羅 三藐 三菩 提當 知此 輩皆 是增 上慢 人所 以者 何若 有比 丘實 得阿 羅漢 若不 信此 法除 佛滅 度後 現前 無佛 故斯 人難 信受 唯佛 滅度 後其 有受 持讀 誦解 其義 趣如 說修 行是 人難 得如 是之 人於 一佛 所而 有疑 悔則 於此 經雖 信受 解亦 得阿 耨多 羅三 藐三 菩提 隨諸 佛受 其所 說即 能信 解諸 佛世 尊有 大方 便所 說法 悉能 通達 亦復 隨順 諸菩 薩等 隨其 心行 又復 能知 深心 所念 諸所 修行 亦知 過去 久習 善業 既知 已善 自分 別以 方便 隨宜 說法 無諸 疑惑 心大 歡喜 如彌 勒等 是諸 菩薩 聞佛 隨宜 說法 信受 奉行 舍利 弗諸 菩薩 等作 是念 今佛 世尊 於諸 菩薩 中說 我等 作佛 事應 隨佛 教具 足道 法如 來方 便隨 宜說 法不 可思 議我 等所 得功 德應 當迴 向得 佛無 上道 隨諸 眾生 種種 欲樂 深心 所念 皆悉 通達 爾時 佛告 舍利 弗我 今此 眾無 復枝 葉但 有貞 實舍 利弗 如是 增上 慢比 丘等 不能 聽受 此法 其罪 過咎 不受 其福 故

時薄伽梵住室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱等覺菩薩三萬二千俱慈氏菩薩而為上首皆悉有无量无數素迴鄒波斯迦及諸天龍藥叉健達阿素洛揭路荼緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶為說法

爾時觀自在菩薩摩訶薩與无量俱胝那庾多百千俱胝那庾多諸佛菩薩俱會共集其所說法大衆皆悉一心聽受

令時觀自在菩薩摩訶薩從三昧起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我有神呪心名十一面具大悲心陀羅尼能令衆生速得解脫一切怖畏能滿二種勝利何等為十一者身常无病二者恒為十方諸佛攝受三者財寶衣食受用无盡四者能伏怨敵而无鬪諍五者命終時得見諸佛二者具五者命將盡時六者無諸橫死七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者終不墮於惡趣三者不經險厄而死四者得生無佛世界世世常聞正法十一者得生他方淨土於彼佛所更聞此呪得不退轉地

世尊我憶過去過十殑伽沙等劫復過於此有佛出世名曰蓮華眼无垢頂熾盛功德光王如來應正等覺令時我身作大居士於彼佛所更聞此呪得此呪時便於生死起四萬劫誦持此呪復得佛火悲智藏一切善薩解脫法門由此威力能救一切宇宙繫閉枷械枸鎖臨當刑戮水火風賊蠱毒魔魅救護安慰洲渚種種苦難由此我於一切有情能作歸依救護安慰洲渚宅宅以此呪力攝取一切勢惡藥叉羅刹娑等先令發起慈心悉然後垂立於阿攝多羅三藐三菩提世尊我此神呪有大威力若誦一遍即能除滅四根本罪及五無間令无有

S-T1071　20/152A9~12

是事必令畢應信受不應公別如此則令一切諸佛同所稱讚速離不得侵逃此神呪心一切諸佛同所稱讚一切如來護持守護世尊我憶過去過殑伽沙等劫前有佛出世名曰蓮華眼无垢頂熾盛功德光王如來應正等覺我於爾時作大仙人從彼世尊受得此呪持呪神仙前後圍遶來護十方佛應時證得无生法忍當知此呪具大威力是故若有淨信善男子善女人等欲受持讀誦此神呪者應當恭敬心繫念每晨朝時如法清淨念誦此呪一百八遍若能如是現身獲得十種勝利何等為十一者身常无病二者恒為十方諸佛攝受三者財寶衣食受用无盡四者能伏怨敵而无鬪諍五者命將盡時六者無諸橫死七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者終不墮於惡趣三者不經險厄而死四者得生無佛世界世世常聞正法十一者得生他方淨土於彼佛所更聞此呪得不退轉地

世尊我憶過去過十殑伽沙等劫復過於此有佛出世名曰蓮華眼无垢頂熾盛功德光王如來應正等覺令時我身作大居士於彼佛所更聞此呪得此呪時便於生死起四萬劫誦持此呪復得佛火悲智藏一切善薩解脫法門由此威力能救一切宇宙繫閉枷械枸鎖臨當刑戮水火風賊蠱毒魔魅救護安慰洲渚種種苦難由此我於一切有情能作歸依救護安慰洲渚宅宅以此呪力攝取一切勢惡藥叉羅刹娑等先令發起慈心悉然後垂立於阿攝多羅三藐三菩提世尊我此神呪有大威力若誦一遍即能除滅四根本罪及五無間令无有

宅以此呪力摧軍一切勃惡藥人羅刹婆等先令發起
慈心悲然後安立於阿耨多羅三藐三菩提世尊我此神呪
有大威力若誦一遍即能除滅四根本罪及五無間令无有
餘呪能如說而脩行者若有曾於百千俱胝那庾多佛所種
諸善根乃於今時得聞此呪呪能受持如說行者若能晝
夜讀誦受持此神呪者我當令彼所有願求悉得如意若
有能於半月或第十五日受持齋戒如法
清淨繫心於我誦此神呪便於生死超四萬劫世尊我曾
此呪名號尊貴難可得聞若有
諸佛名復有書時於我名字生心稱念彼二切德平
等平等諸有福念我名者一切皆得不退轉地離一
切病苦一切鄣一切怖畏及能滅除身語意惡呪能如我
所說神呪受持讀誦如說脩行當知是人於无上菩提則為
領受如在會中
尒時世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉善男子汝乃
能於一切有情發起如是大慈悲意而欲開示此大神呪
善男子汝由此方便能救脫一切有情所有病苦諸惡怖畏
身語意惡乃至令一切有情於阿耨多羅三藐三菩提
善男子我亦隨喜受此神呪汝當說之時觀自在菩薩
摩訶薩即從座起偏袒一肩右膝著地而白佛言誦此
呪者應作是說敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王如來
敬礼一切如來應正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩

呪者應作是說敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王如來
敬礼一切如來應正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩
*大悲者

怛姪他唵一遮囉二地唎地履三 杜嚕杜嚕四 素蘇洛
時下同伐蘇五 折隸折隸六 鉢囉折隸鉢囉
俱藍摩伐蘇九 婁履伺履十 止履止徙知里反十一 杜時賢反履
波揭那歌伺反 式輸事 陀薩婆十三 莫訶
去聲下皆同 訶十五
世尊此是根本神呪若有念誦修如上說功德勝利
敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王如來敬礼一切如來應
正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他呵呵呵一 素薩伺隸二 止隸婢 上聲呼 隸四 莎訶
世尊此是呪水及呪若欲入道場先當洗浴被上新淨衣
遍滿身結淨壇以此呪呪水七遍然後乘
敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王如來敬礼一切如來應
正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他呵呵呵一 素薩伺隸二 止隸婢 上聲呼 隸四 莎訶三
世尊此呪香燈呪若入道場欲燒香供養時先以此呪
香七遍然後燒之欲然燈時先以此呪呪油七遍後以然燈
敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王如來敬礼一切如來應
正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他 唵去聲 嚩拔嚩二呵呵呵呵 莎訶三
世尊此呪香花呪若入道場欲燒香供養時先以此呪
香七遍然後燒之欲然燈時先以此呪呪油七遍後以然燈
世尊此是呪花香騰呪若入道場欲以花香騰供養時
先以呪呪花七遍用散尊像復以此呪呪香七遍以塗尊

但經他北囉北囉一地囉地囉三 北囉地囉三 莎訶
世尊此是呪花香勝呪若入道場欲供養時
先以呪呪花七遍用散尊像及以塗香
※像頂以此呪呪驒七遍以嚴尊像
敬礼三寶敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
世尊此是請我還自宮呪若所作事意請我還
還自宮時應以此呪呪水七遍散灑四方我便還去
世尊如是神呪非不成立而亦能作種種事業
不獲福者惡病或一日一發或二日一發或三
日一發若患鬼病或鞞多鬼所作或茶者呼
舍遮所作或魍呪呼者布但那所作或韈鬼所作
或餘種種惡鬼所作皆以此呪呪彼患者一百八遍即得除
愈若鄔重者用五色綵繫呪作結一遍一結凡一百八結繫
病人頸上或繫腰上罪報消滅病即除愈若患丁腫癰腫
病瘡疱疽瘍癰等種種惡病若被刀箭所中
血媽娛蛇毒蜂等螫時以此呪呪之七遍即得除愈若鄔
重者呪黃土屋塗七遍用塗病處所者得除若患緩風偏
風癱風耳聾鼻塞瘂風等病皆應至心念誦此呪呪
者一百八遍病即除愈若鄔重者以油或蘇煎
木香麻呪七遍即用塗身或通耳鼻或合服之所患便愈若
有餘種種疾病皆應至心以此呪呪之或自念誦即得除差
世尊若欲成立此呪神者應當先以慳好无隙白氎種香
刺作觀自在菩薩像長一穊手半執紅蓮華寶持扇右廂

末香每呪七遍即用塗身或通身皆悉除愈
有餘種種疾病皆應至心以此呪呪之或自念誦即得除差
世尊若欲成立此呪神者應當先以繫好无隙白疊細緻
新作觀自在菩薩像長一搩手半執紅蓮華軍持扇右廂
以掛數珠及作施无畏手其像作十一面當前三面作慈悲相
右邊三面作瞋怒怨右邊三面作狗牙上出相當後一面作暴
惡大笑相頂上一面作佛面像諸頭冠中皆作佛身其觀
在菩薩身上具瓔珞等種種莊嚴造此像已然求願者看
新淨衣受持齋戒從日月一日至第八日三時念諸此
呪一百八遍或乃至遍徑此以後於一靜處敷清淨座
而造觀自在菩薩像面向西者隨力所辦敷飾供養像前
水蘇合香行者當食大麦乳食如前念誦至第十三日盡
以後所救供具須倍勝前行者唯應食三白食謂乳酪飲
耳菩提樹木像前然大燈東彼木寸截以為一千八燈圍觀
嚕色迦香油漬之每東一段誦呪一遍擲置火中乃至皆盡
余時大地震動從床上而下中
出聲讚行者言善哉善哉善男子汝能如是如法修行
我當令汝所願滿足令汝於此贍部洲內壽命百歲无
礙成作持呪仙人中尊汝使如我自在无
復次行者汝於日月第十五日以十一面觀自在菩薩像置
有佛殿都制多中著新淨衣受持齋戒經一日一夜不飲
不食東蘇末那花一千八枚每東一花呪之一遍擲置像上
乃至皆盡余時其像當前一面口中出聲猶如雷吼由此便令
地震動行者余時應自安心勿生恐怖但念神呪无所期福
等作如是言汝无礙觀自在菩薩摩訶薩大悲者我於何時能
與一切有情作大依怙能滿一切有情心之所願時觀自在便
與其頂當與願時請天龍等見有能與作歸依
復次行者於月蝕時取蘇一兩銀器盛之置此像前念誦
此呪乃至月還生如故便取食之身中諸病无不除愈
復次行者應等分取雄黃雌黃置此像前念誦此呪一千
八遍以水和之點置眉間三爭脫就如前所說若和猳水洗
浴其身則一切部嚕一切惡夢一切疫病賊得除愈
復次若他方惡賊欲來侵境應取蘇支一兩誦此呪呪之
一百八遍雖點此像左邊臏面向彼方令惡賊軍不得前
進
復次若閻浮中人多疫癘共此像前燃住婆木火滅
別取彼木寸截以為一千八段每取一段塗苦孚油呪之一遍
擲置火中乃至皆盡復取蘇支一兩誦此呪一百八遍擲置像上
家上脇面頂上脇令疫病一切消除疾疫已解去呪索
復次若有取為蠱者呪詛厭魅多鬼等魅著成病應取白
線作二十一呪結一呪一結繫著當前慈悲面頂上經一宿已
解取以繫病人頸上病即除愈若繫頸上病不除愈者應取
此索更呪一百八遍繫前兩繫像頂上經一宿已解取繫
病人頸上必得除愈

解最以業病人頭上病即除愈若業重不除愈者
此業更呪一百八遍業前兩業像頂上經一宿已解再
新人頭上必得除愈

*須次若有長病困苦不著惡神鬼來入宅中應取淨
香一百八顆在此像前頻呪一遍擲置火中乃至咒讀
再白繞作二十一呪結一呪一結擲置當前慈悲面頂上經
一宿已解再以業病者頭上所患除愈惡鬼退散須臾差愈
慈願永其便閑靜無諸欲作衆事應以種種香花
等物供養此像以漆鍊如來像前然大事業子一百八箇
各呪一遍擲置火中須臾結作一小百結一呪一結擲置
此像左邊膊面頂上經一宿已解再業病惡鬼二
結各令異處一處乃至都盡令彼怨對所作不善
鬼即從須次若人欲求諸善增事五色線結作呪像
一百八結一呪一結須於像前呪之一遍擲置當前慈悲
面頂上經一宿已解再業自身上所患除愈
須次若如身中有諸鄣難所求善事多不如心衆病時
時无間而生以香水洛此像身須再此水呪之一百八遍以洛
此那藥如像身須臾呪之一百八遍以塗其身一切鄣難自
然消滅諸有所求无不如意
余時觀自在菩薩摩訶薩說此語已一切大衆同時皆
言善哉善哉大士乃能為欲利益安樂諸衆故說此神
呪我等隨喜亦願受持余時大衆歡喜踊躍遠佛三遍
作礼而去

W→T1071 20/1562 28

然消滅諸有所求无不如意
余時觀自在菩薩摩訶薩說此語已一切大衆同時皆
言善哉善哉大士乃能為欲利益安樂諸衆故說此神
呪我等隨喜亦願受持余時大衆歡喜踊躍遠佛三遍
作礼而去

*佛說大面神呪心經一卷

小佛頂最勝心陀羅尼經

10

男女於三寶起行諸淫欲見有男女於重觀
中淫欲穢汙見有男女於出家法身行諸淫
欲見有男女非時出家法身行諸淫見有男女惡口
兩舌見有男女慳父母師長不孝見有男
女不忠不孝違報君父見有男女欺陵於物不
識善惡見有男女不怜貧窮見有男女憎嫉
老病見有男女放逸六情見有男女不備三
業見有男女飛鷹走犬以逐衆生見有男女
背道叛師違盟負誓見有男女無慚羞欺
誑諸邪病見有男女惡意嫉身不全具見
有男女過身生創腫血流離見有男女刀兵
水火燒焼斫射見有男女毒虫盜賊各懷持
噬見有男女孤窮飢寒無衣受卑苦見有男女
中道分離不終於身見有男女毋子分張為
人奴婢見有男女於客醜陋人不喜見見有
男女受命短促懷抱死亡見有男女為人奴

人奴婢見有男女於客醜陋人不喜見見有
男女受命短促懷抱死亡見有男女為人奴
婢飢寒辛苦見有男女生不具足手脚拳跛
耳聞目盲音啞百病見有男女身體破裂舉
動不便見有男女身體瘡癰膿血流出
臭穢不淨見有男女無有手拳
翅下見有是履刀山交交斬截者見有手脚
翩翩節節不張者見有春夫食屎遍身烟出
者見有雖得醍醐眉目赤者見有身抱銅
柱熱極赤者見有男女臥鐵床牾流火然者
見有鐵湯熬煮消爛截者見有是上刀針
于是斬截者見有鑊湯身熟遍五流者見
有噉石過身七孔流血者見有臟拔亂者遍
體血流者見有身在寒氷過身破裂者見有
身在火山頭面焦燃者見有身在猛火燒東西
跳躍者見有鐵錐刺身痛痛難堪者見有
身在臭穢人不喜見者見有鐵觜鳥啄精皮穿骨張者
毒蛇交橫吞噬眼望者見有猛獸奔馳爭裂者見有拔出其舌鐵錐刺之者見有
犁耕舌者見有割雖割身者見有倒懸者見有
係身者見有縛縶相牽者見有鐵釘釘身

聲聚者見有拔出其舌鐵鉗之者見有鑊
割斬舌者見有到雜到身者見有倒懸者見
有縛身者見有繫縶相牽者見有鐵釘釘身
者見有節節斬壞者見有割截者見有
貫徹洋波以泄四溝者見有負石填河者
見有受身六畜牛羊雞
狗者見有受身遞表者見有身受奴婢者見
有受身六疾前盲瘖聾啞手脚跛者見有受
生不具足者見有受生毒蛇身者見有受生
魚鼈身者見有受生烟觸身者見有受生兩
涸虫身者見有受生作渥中身者見有受生
一切惡虫鳥獸魚鱉身者善濟令者諸天諸
地有如許因緣罪福不同不如前生何脩令
身阿鼻前身何福令生何罪為是禀身無
為是蚊業而來為是水生快之為是父母之
因為是當身所受為是先世種因為是罪止
一身為復殃流子孫為是脩善可得拔度為
是往命自然唯願天等大慈賜垂開悟令衆
晓知宿命因緣本上善因善我善濟能
發如此深心開諸法利覺悟群生宿命因緣
不可思議法可依聽善今為汝分別說之

南无東方滿除燈光明如來十方佛等一切諸佛
南无歡婆尸如來過去七佛等一切諸佛
南无善光如來五十三佛等一切諸佛
南无善光佛　南无善眼佛　南无善
南无多摩羅跋栴檀香佛　南无栴檀
南无摩尼幢佛　南无歡喜藏摩尼寶積佛
南无而世間樂見菩大精進佛　南无摩
南无寶意佛　南无海德光明佛
南无金剛堅強善敷金光佛　南无妙寶積
南无大悲光佛　南无意力王佛　南无
南无栴檀窟莊嚴勝佛　南无賢善首佛
南无善意佛　南无廣莊嚴王佛
南无金華光佛　南无寶蓋照空自在王佛
南无虛空寶華光佛　南无留場
南无無量現色身光佛　南无不動智光佛
南无降伏諸魔王佛　南无時光明
南无智惠勝佛　南无弥勒仙光佛
南无世淨光佛　南无善寂分別
妙尊智

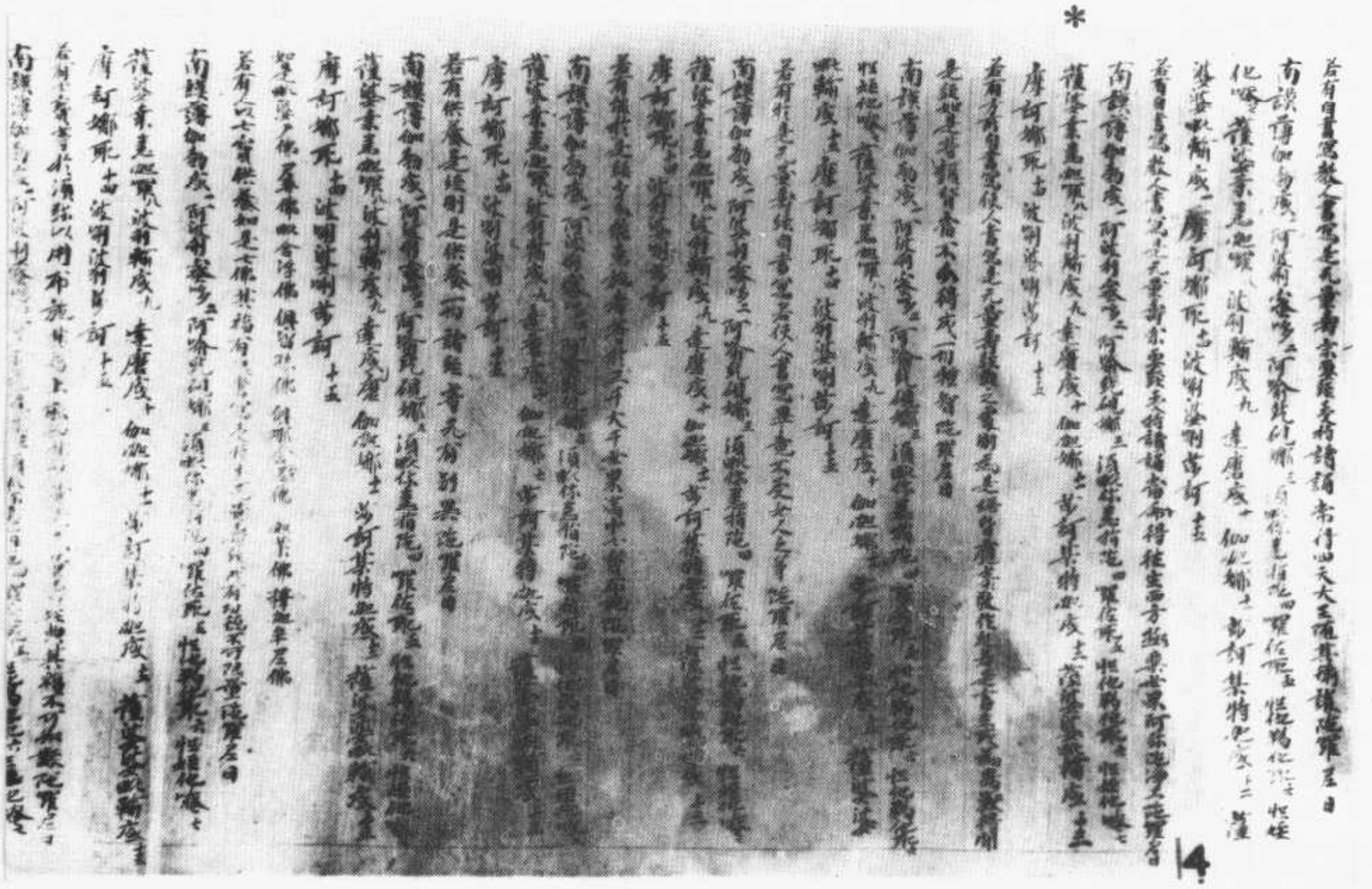
南无智慧胜佛 南无弥勒仙光佛
南无世净光佛 南无善寂月音妙尊智佛
*南无龙种上尊王佛 南无日月光佛
南无日月珠光佛 南无慧幢胜王佛
南无师子吼自在力王佛 南无妙音胜佛
南无常光幢佛 南无观世灯佛
南无慧威空王佛 南无法胜王佛
南无须弥光佛 南无消暴力王佛
南无优昙钵罗华胜佛 南无狮子奋迅力王佛
南无大慈力王佛 南无阿閦毗欢喜光佛
南无量光王佛 南无财光佛
南无金海光佛 南无山海慧自在通王佛
南无大通光佛 南无一切法常满王佛
南无东方善德佛 南无无量佛等一切诸佛
南无建华光遊戏神通佛 南无红炎帝幢王佛
南无智慧海佛 南无贤劫千佛等一切诸佛
南无释迦牟尼如来前五佛等一切诸佛

南无东方善德如来十方无量佛等一切诸佛
南无狗那提如来贤劫千佛等一切诸佛
南无释迦牟尼如来前五佛等一切诸佛
*南无释迦牟尼佛 南无金刚到不坏佛
南无龙尊王佛 南无精进喜佛
南无宝炬陀罗尼佛 南无宝月光佛
南无宝天佛 南无宝月光佛 南无现无愚佛
南无宝月佛 南无无垢佛
南无喜施佛 南无清净佛
南无婆留那佛 南无水天佛
南无狮子吼佛 南无无畏德佛
南无无量德佛 南无狮迦文佛 南无光德佛
南无建华光遊戏神通佛 南无切德华佛
南无金刚幢佛 南无切德念佛
南无智慧海佛 南无贤劫千佛等一切诸佛
南无释迦牟尼如来前五佛等一切诸佛

S. 3008

S一號.(P) 16~30

斯三〇〇九號　佛說無量壽宗要經



W→移(甲) 139

S→移(5) 1~10

16張半

佛說佛名經卷第五

南无勝色佛
南无月燈佛
南无菩提王佛
南无善慧眼佛
南无智慧國主佛
南无淨威德佛
南无真膚佛
南无障导藏佛
南无勝智眷王佛
南无旨在疾住持威德佛
南无善色王佛
南无師子仙佛
南无施佛
南无福德光明佛
南无燃燈王佛
南无妙天佛
南无得解脫去佛
南无羅睺樂說佛

南无明
南无大步作
南无善光明勝佛
南无成就義佛
南无天佛
南无快蔵佛
南无淨佛
南无智生佛
南无地天佛
南无金頂佛
南无難勝佛

南无妙天佛　南无得解脫去佛　南无雜勝佛　南无金頂佛　南无難勝佛　南无月光佛　南无善步佛　南无善手佛　南无蓋步佛　南无善眼佛　南无善眼佛　南无堅固義佛

*南无信聖佛　南无雜說佛　南无金光佛　南无功德自在天佛　南无功德智佛　南无妙智佛　南无一切處德藏佛　南无智慧藏佛　南无怖畏佛　南无離惡佛　南无實積佛　南无解脫慧佛　南无無垢佛　南无妙身佛　南无師子髮佛　南无師子聲佛　南无安樂佛　南无色威德佛　南无不動佛　南无能覺王佛　南无堅固義佛

*南无香威德佛　南无海覺佛　南无善步佛　南无善手佛　南无善眼佛　南无智光明佛　南无病脩佛　南无色威德佛　南无福德威德佛　南无度世間知佛

南无福德威德佛
南无度世間知佛
*南无法行佛
南无色智佛
南无求安隱佛
南无剑佛
南无華天佛
南无善根光明佛
南无宝勝佛
南无日月佛
南无一切德光明佛
南无自然佛
南无瑠璃藏佛
南无合掌光明佛
南无無畏

南无虚空功德声佛　南无功德声佛　南无威德佛　南无有智佛　南无善城佛　南无日月无垢佛　南无华福德佛　南无恭敬爱佛　南无自在王佛　南无千等思惟佛　南无光明无垢佛　南无大天佛　南无海胜佛　南无斯功德灯佛　南无供养华光佛　南无三界供养佛　南无日藏佛　南无解脱憧佛　南无甘露清净佛　南无宝聚光明佛　南无日清净光明佛　南无功德精佛　南无师子去佛

南无功德差别佛　南无快步佛　南无阿摩那胜佛　南无师子去佛　南无华德佛　南无善城佛　南无日月无垢佛　南无放光明佛　南无快庄严佛　南无合掌佛　南无乐心佛　南无智佛　南无宝住持佛　南无乳窟声佛　南无断爱根佛　南无海胜佛　南无地主佛　南无住智慧色佛　南无觉华佛　南无善爱佛　南无燃灯坚固佛　南无天声佛　南无日面佛　南无界光明佛

南无宝聚光明佛　南无日清净光明佛　南无阿摩那胜佛　南无师子去佛　南无华德佛　南无善城佛　南无放光明佛　南无快庄严佛　南无不空行佛　南无憧光明佛　南无解脱佛　南无慧海佛　南无拘萨庄严佛　南无不属佛　南无月起佛　南无不动令去佛　南无教声佛　南无威德力佛　南无善月佛　南无善赞欢佛　南无力智威德力佛　南无迅佛　南无净静佛　南无乐解脱佛　南无住行佛

南无日面佛　南无樂解脫佛
南无累光明佛　南无住行佛
南无无垢佛　南无堅固起佛
南无樂智自在佛　南无香光明佛
南无廣光明佛　南无念自在佛
南无甘露器佛　南无无导憧佛
南无求勝菩提佛　南无住行佛
南无寶懃愧佛　南无法用佛
南无一切成德佛　南无大覩佛
從此以上三千七百佛十二部經一切賢聖
南无甘露增上佛　南无阿靜行佛
南无弥留光佛　南无聖讚歎佛
南无善顯果報佛　南无善得症厥佛
南无寶光明佛　南无啊靜功德眾佛
南无功德海佛　南无種種色佛
南无降伏魔佛　南无問塞魔佛
南无度一切難佛　南无不破境智佛
南无海文儛佛　南无得脫衆解覩佛
南无愛佛　南无佛憧佛
南无智聲佛　南无善勝佛
南无淨命佛　南无智報佛
南无如意憧佛　南无世間自在勒

南无智聲佛　南无樂解脫佛
南无淨命佛　南无住行佛
南无如意憧佛　南无堅固起佛
南无把住持佛　南无香光明佛
南无羅睺月佛　南无廣光明佛
南无皇威德佛　南无念自在佛
南无明增上佛　南无无导憧佛
南无樂功德佛　南无住行佛
南无善聲佛　南无法用佛
南无梵聲佛　南无大覩佛
南无无志智慧佛　南无懃愧佛
南无月稱佛　南无甘露增上佛
南无稱人聲佛　南无聖讚歎佛
南无藏闇佛　南无善得症厥佛
南无善光佛　南无善量佛
南无啊靜功德眾佛　南无量樂執慢佛
南无快行福德佛　南无種種色佛
南无畏愛佛　南无降伏魔佛
南无世間愛佛　南无問塞魔佛
南无妙行佛　南无不破境智佛
南无量樂訥光明佛　南无得脫衆解覩佛
南无精進功德佛　南无善勝佛
南无堅甘露增上佛　南无智報佛
南无高寶信佛　南无淨命佛
南无得功德佛　南无如意憧佛
南无福德慧佛　南无世間自在勒
南无大支佛

南无精進功德佛　南无堅甘露增上佛
南无高寶信佛　南无得功德佛
南无稱德慧佛　南无火支佛
南无法天炎尊佛　南无師子步佛
南无不動信佛　南无過有佛
南无龍王聲佛　南无住持輪佛
南无勝色佛　南无世愛佛
南无法月佛　南无量威功德佛
南无雲幢佛　南无量樂稱佛
南无善巡佛　南无功德去佛
南无月光明佛　南无量聲佛
南无清淨行佛　南无摩尼王佛
南无寶吼聲佛　南无燃燈佛
南无羅睺讓佛　南无人自在王佛
南无師子慧佛　南无畏佛
南无辯義見佛　南无實稱佛
南无世間華佛　南无功德燈明月佛
南无樂說王佛　南无意思智慧佛
南无差別智佛　南无師子遊佛
南无華佛　南无大海佛
南无快步佛　南无大炎輪佛
南无大香佛　南无大高勝佛
南无大威毗佛　南无大輪佛
南无大海佛　南无大金臺佛
南无梵勝佛　南无語作佛
南无大人佛　南无大手佛

南无大高胜佛　南无大金臺佛
南无大轮　佛　南无语作　佛
南无大人　佛　南无大手　佛
*南无师子香猛佛　南无供养胜佛
南无自在大　佛　南无安乐作胜佛
南无师子华胜佛　南无弃静憧　佛
南无　王　佛　南无普胜　佛
南无怖为　佛　南无五无边颠　经
南无憂波罗香佛　南无无憂胜　佛
南无大龍胜　佛　南无大地　佛
南无大乐　佛　南无波頭摩胜佛
南无楷构摩佛　南无龍妙　佛
南无華聚　佛　南无香为　佛
南无常观　佛　南无正作　佛
南无善住　佛　南无尼拘律王佛

次礼十二部尊经大藏法輪

南无佛大经甲申大水及月光菩萨罗
南无波斯匿王十梦　经
南无大　方广　经
南无大方广如来智德罗
南无妙　讚　经
南无菩萨本业经
南无鬼报应经
南无龍　施　经
南无明识諦观经

112

南无摩訶僧祇　经　南无龍　施　经
南无十誦律　经　南无明识諦观经
南无四分　律　南无雲忍辱经
南无舜沙塞　律　南无十二門論
南无佛昇忉利天律　南无迦一比丘经
南无五　王　经　南无遺教　经
南无五无返頗　经　南无不思識光经
南无象　腋　经　南无須弥四域经
南无藥師孫陀　经　南无清淨眼尼经
南无金剛般若　经　南无孝順　经

次礼十方諸大菩萨

南无无垢藏菩萨　南无雜垢藏菩萨
南无種種樂說莊嚴藏菩萨
南无大光明網藏菩　萨
南无淨明威德王　菩　萨
南无大金山光明威德王藏菩萨
南无金剛妙德相莊嚴藏菩萨
南无妙藏菩萨
南无虛空无垢妙音藏菩萨
南无陁羅尼功德持一切世間顛藏菩藏萨
南无海莊嚴藏菩萨　南无須弥德藏菩萨
南无淨一切功德藏菩萨　南无如来藏菩萨

113

南无陁羅尼功德持一切世間顛藏菩藏薩
南无海莊嚴藏菩薩　南无須弥德藏菩薩　南无光德王菩薩
南无淨一切功德藏菩薩　南无如来藏菩薩　南无稱持菩薩

*

從此以上三千九百佛名十二部經一切賢聖

南无佛德藏菩薩　南无解脫月菩薩　南无須摩髀女佛
南无金剛慧菩薩　南无法慧菩薩　南无留閦髀支佛
南无師子慧菩薩　南无調慧菩薩　南无弗沙髀支佛
南无滿盡髀支佛　南无寂後身髀支佛　南无歸命如是等无量无邊髀支佛
南无妙慧菩薩　南无月光菩薩　南无大菩薩
南无寶月菩薩　南无滿月菩薩　南无手藏菩薩
南无勇猛菩薩　南无量勇菩薩　南无香上菩薩
南无遍勇菩薩　南无超三界菩薩　南无大勢至菩薩
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩　南无離垢憧菩薩
南无香象菩薩　南无香上菩薩　南无放光菩薩
南无香積上菩薩　南无手藏菩薩　南无離垢憧菩薩
南无日藏菩薩　南无憧相菩薩　南无離憍慢菩薩
南无大憧相菩薩　南无離垢憧菩薩　南无光德王菩薩
南无離垢憧菩薩　南无放光菩薩　南无稱持菩薩
南无離垢光菩薩　南无喜王菩薩　南无虚空菩薩
南无常喜菩薩　南无寶首菩薩　南无離憍慢菩薩
南无虚空菩薩　南无離憍慢菩薩　南无須弥山菩薩
南无須弥山菩薩　南无光德王菩薩　南无稱持菩薩
南无稱持自在王菩薩　南无稱持菩薩　南无稱持自在王菩薩

南无虚空菩薩　南无離憍慢菩薩　南无虚空菩薩
南无須弥山菩薩　南无如来藏菩薩　南无須弥山菩薩
南无稱持自在王菩薩　南无稱持菩薩　南无稱持自在王菩薩

*

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无須摩髀支佛　南无輪那髀支佛　南无離憍慢菩薩
南无留閦髀支佛　南无夏安居留閦髀支佛　南无稱持菩薩
南无弗沙髀支佛　南无牛迹髀支佛　南无光德王菩薩
南无隅盡髀支佛　南无寂後身髀支佛　南无大菩薩
歸命如是等无量无邊髀支佛

礼三寶已次須懺悔

已懺悔身三口四意次須懺悔佛法僧聞
南无寂後身髀支佛　南无佛法僧聞
一切諸障經中佛說人身難得佛法難
聞衆僧難值信心難生六根難具善友
難得而今相與宿殖善根得此人身六根完
具又值善友得聞正法於其中間須各不
能盡心精勤恐於未來長淪万苦无有出
期是故今日應須至到懇惻稽顙歸依佛
南无東方滿月光明佛　南无南方自在王佛
南无西方无邊光佛　南无北方金剛王佛
南无東南方師子音佛　南无西南方音德王佛
南无西北方須弥相佛　南无東北方寶冠佛

具又值善友得聞正法於其中間須各不
能盡心精勤恐於未來長淪万苦无有出
期是故今日應須至到懇惻稽顙歸依佛
南无東方滿月光明佛　南无南方自在王佛
南无西方无邊光佛　南无北方金剛王佛
南无東南方師子音佛　南无西南方音意遊舞
南无西北方須弥相佛　南无東北方寶冨高佛
南无下方寶憂鉢華佛　南无上方廣聚德佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至於今日常以无明煩
惱障意見佛形像不能盡心恭敬輕
蔑衆僧殘害善友破塔毀寺焚燒形像出佛
身血或目霍華堂安置尊像早猥之處使煙
熏日暴風吹雨露塵土汙玄雀覓踐踩共住
共宿曾无礼敬或保露像身和不嚴飾或遮
掩燈燭開閉殿宇障佛光明如是等罪今日
至誠皆悉懺悔
又復无始以來至於今日或於法閒以不淨手
把捉經卷或臨經書非法俗語或安置床

W+修 304

*

把捉經卷或臨經書非法俗語或安置床
頭坐起不敬或開閉箱匱重嚥朽爛或首軸
脫落部黨失次或讒脫漏誤紙墨破裂自
不脩理不肯流轉如是等罪今悉懺悔
或眠屙聽經仰卧讀誦高聲語咲乱他聽法
或邪解佛語僻說聖意非法說法非
法說非法說非法說重罪說輕
或抄前著後抄後著前前後著中中著後

恒其德或承之羞孔曰言人無常德或時與人
子曰君子和而不同小人同而不和子貢
曰鄉人皆好之何子曰未可也不如鄉人
之善者好之其不善者惡之孔曰善人好善而惡惡
難說者孔曰不可以說道理求之易事說之不以道不說也及其使人也器之
小人雖不以道說也及其使也求備焉
子曰君子泰而不驕小人驕而不泰子貢問曰何如斯可謂之士矣子曰行己有恥使於
四方不辱君命可謂士矣曰敢問其次曰宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉曰敢問其
次曰言必信行必果硜硜然小人哉抑亦可以為次矣曰今之從政者何如子曰噫
斗筲之人何足算也
子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也
子曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞
子曰不占而已矣
子曰君子和而不同小人同而不和
子貢曰鄉人皆好之何如子曰未可也不如鄉人
之善者好之其不善者惡之
子曰君子易事而難說也說之不以道不說也及其使人也器之小人難事而易說也說之雖不以道說也及其使也求備焉
子曰君子泰而不驕小人驕而不泰
子貢問曰何如斯可謂之士矣子曰行己有恥使於四方不辱君命可謂士矣曰敢問其次曰宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉曰敢問其次曰言必信行必果硜硜然小人哉抑亦可以為次矣曰今之從政者何如子曰噫斗筲之人何足算也
子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也
子曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞
子曰不占而已矣

子曰君子和而不同小人同而不和子貢曰鄉人皆好之何如子曰未可也不如鄉人之善者好之其不善者惡之何如子曰未可也不如鄉人善惡之何孔子曰未可以不如鄉人善者好之而惡者惡之也
子曰君子易事而難說也說之不以道不說也及其使人也器之小人難事而易說也說之雖不以道說也及其使人也求備焉
子曰君子泰而不驕小人驕而不泰
子貢問曰何如斯可謂之士矣子曰行己有恥使於四方不辱君命可謂士矣曰敢問其次曰宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉曰敢問其次曰言必信行必果硜硜然小人哉抑亦可以為次矣曰今之從政者何如子曰噫斗筲之人何足算也
子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也
子曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞
子曰不占而已矣

子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也
子曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞
子曰不占而已矣
子曰君子和而不同小人同而不和子貢曰鄉人皆好之何如子曰未可也不如鄉人善者好之而惡者惡之何孔子曰未可以不如鄉人善惡之何孔子曰未可也不如鄉人善者好之而惡者惡之也
子曰君子易事而難說也說之不以道不說也及其使人也器之小人難事而易說也說之雖不以道說也及其使人也求備焉
子曰君子泰而不驕小人驕而不泰
子貢問曰何如斯可謂之士矣子曰行己有恥使於四方不辱君命可謂士矣曰敢問其次曰宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉曰敢問其次曰言必信行必果硜硜然小人哉抑亦可以為次矣曰今之從政者何如子曰噫斗筲之人何足算也
子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也
子曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞
子曰不占而已矣

子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也
子曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞
子曰不占而已矣
子曰君子和而不同小人同而不和子貢曰鄉人皆好之何如子曰未可也不如鄉人善者好之而惡者惡之何孔子曰未可以不如鄉人善惡之何孔子曰未可也不如鄉人善者好之而惡者惡之也
子曰君子易事而難說也說之不以道不說也及其使人也器之小人難事而易說也說之雖不以道說也及其使人也求備焉
子曰君子泰而不驕小人驕而不泰
子貢問曰何如斯可謂之士矣子曰行己有恥使於四方不辱君命可謂士矣曰敢問其次曰宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉曰敢問其次曰言必信行必果硜硜然小人哉抑亦可以為次矣曰今之從政者何如子曰噫斗筲之人何足算也
子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也
子曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞
子曰不占而已矣

乎 馬曰桑實陽道 子曰臧仲武 防求為後於魯雖曰不
要君吾不信也 孔曰傳武仲能思善謀防大夫臧孫紇 鄭曰都邑宰稱大夫使若
曰臧孫紇以防邑求為後於魯雖曰不脅君我不信也 子曰晉文公譎而不正 鄭曰譎者
詐也 齊桓公正而不譎 馬曰
也 難 馬曰惟聖也為有其實則
言之不慙行之不難若為之難 陳成子弒簡公 孔曰成子陳恒簡公孔子
請討之 馬曰魯哀公時三子專政故先告之 公曰告夫三子者 孔曰謂
三卿也 孔曰以吾從大夫之後不敢不告也 馬曰孔子時雖已致仕猶列於
三子者 馬曰哀公欲使三子討之 之三子告不可 孔子曰以吾從大
夫之後不敢不告也 馬曰孔子自謂 君曰告夫三子者 孔曰謂
三卿也 孔曰以吾從大

歟謂孔子曰丘何爲是栖栖者與無乃爲佞乎孔子曰非敢爲佞疾固也（苞曰疾固執一也）丘博學而無所成名（鄭曰博學道藝）吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所（鄭曰樂正掌樂官之長）吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所（鄭曰樂正掌樂官之長）吾何執哉執御乎執射乎吾執御矣（鄭曰執御者於五射最下）達巷黨人曰大哉孔子博學而無所成名（鄭曰黨五百家）子聞之謂門弟子曰我何執執御乎我何執執射乎我執御矣（鄭曰時人美孔子博學道藝而不成於一事門弟子聞其言以告孔子）牢曰子云不試故藝（鄭曰牢弟子琴張也子云者記時人之辭）

子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫（鄭曰聖王之興鳳皇銜瑞圖而至洛龜負文而出今天下無明君不復出此二物吾已矣言絕望）

子見齊衰者冕衣裳者與瞽者見之雖少必作（鄭曰作起也）過之必趨（鄭曰趨疾行也）

顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後夫子循循然善誘人博我以文約我以禮（鄭曰循循次第貌誘進也）欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾雖欲從之末由也已（鄭曰末無也已止也）

達巷黨人曰大哉孔子博學而無所成名子聞之謂門弟子曰我何執執御乎我何執執射乎我執御矣（鄭曰時人美孔子博學道藝而不成於一事門弟子聞其言以告孔子）牢曰子云不試故藝（鄭曰牢弟子琴張也子云者記時人之辭）

子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫（鄭曰聖王之興鳳皇銜瑞圖而至洛龜負文而出今天下無明君不復出此二物吾已矣言絕望）

子見齊衰者冕衣裳者與瞽者見之雖少必作（鄭曰作起也）過之必趨（鄭曰趨疾行也）

顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後夫子循循然善誘人博我以文約我以禮（鄭曰循循次第貌誘進也）欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾雖欲從之末由也已（鄭曰末無也已止也）

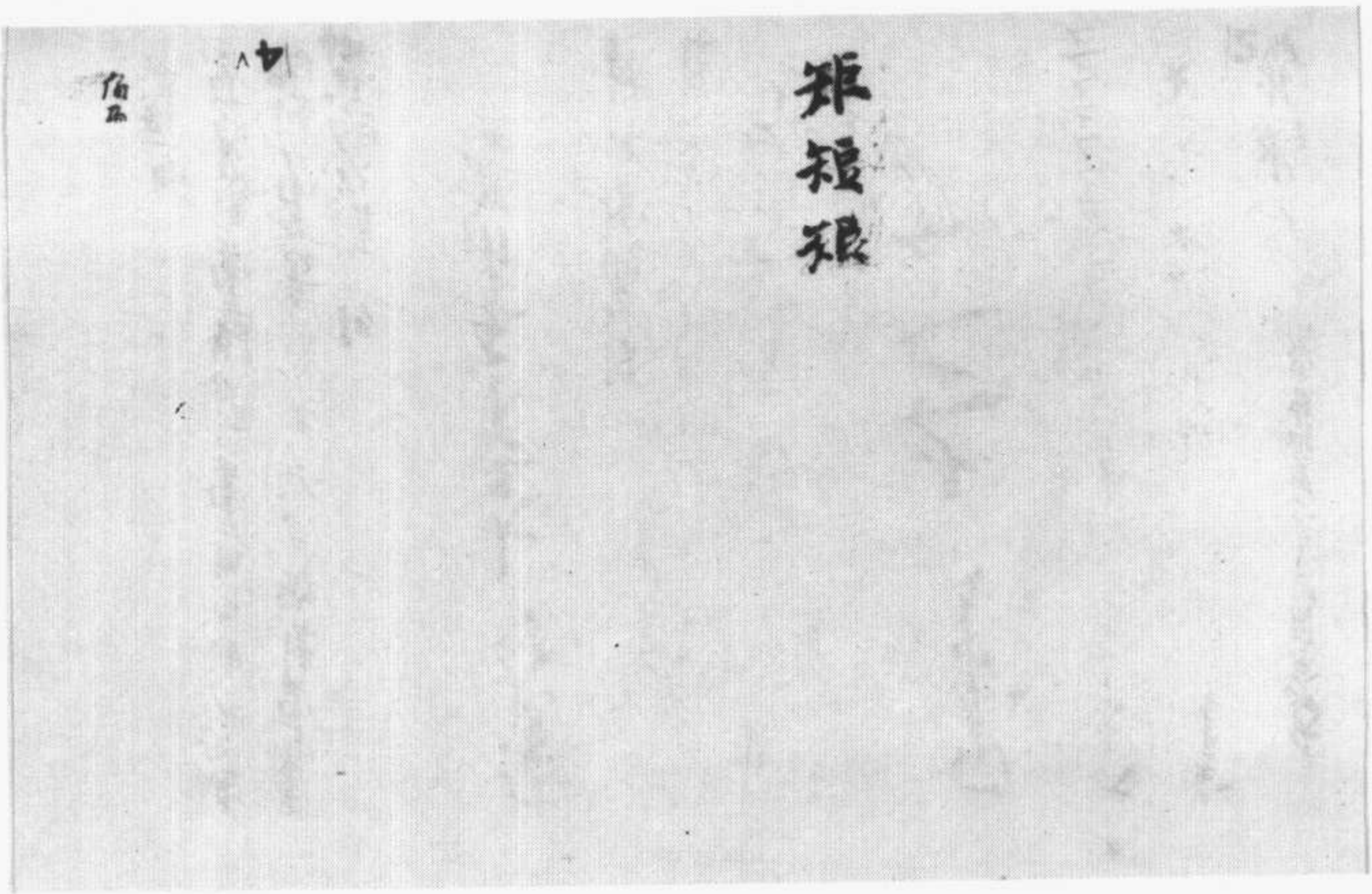
達巷黨人曰大哉孔子博學而無所成名子聞之謂門弟子曰我何執執御乎我何執執射乎我執御矣（鄭曰時人美孔子博學道藝而不成於一事門弟子聞其言以告孔子）牢曰子云不試故藝（鄭曰牢弟子琴張也子云者記時人之辭）

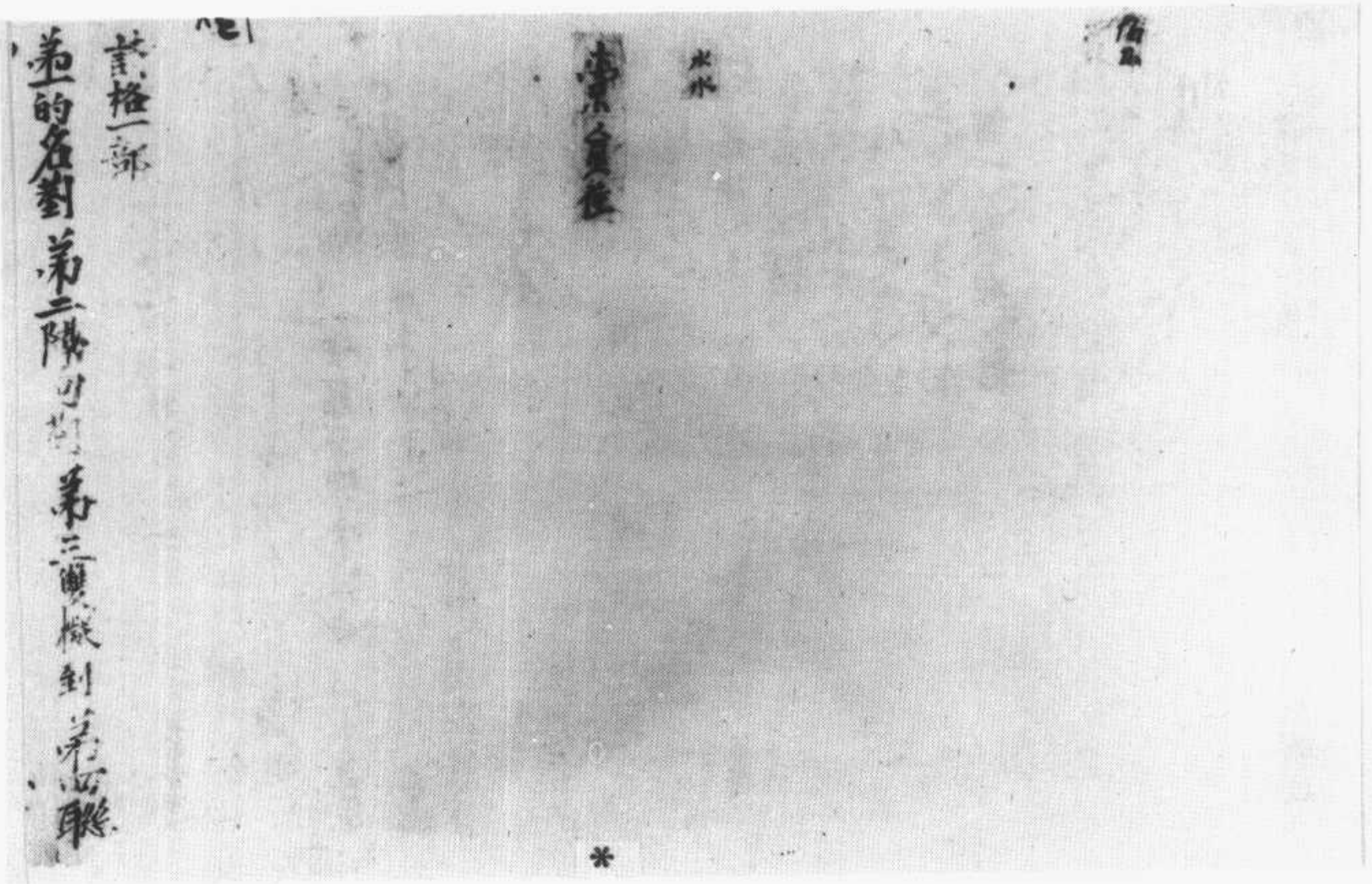
子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫（鄭曰聖王之興鳳皇銜瑞圖而至洛龜負文而出今天下無明君不復出此二物吾已矣言絕望）

子見齊衰者冕衣裳者與瞽者見之雖少必作（鄭曰作起也）過之必趨（鄭曰趨疾行也）

顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後夫子循循然善誘人博我以文約我以禮（鄭曰循循次第貌誘進也）欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾雖欲從之末由也已（鄭曰末無也已止也）

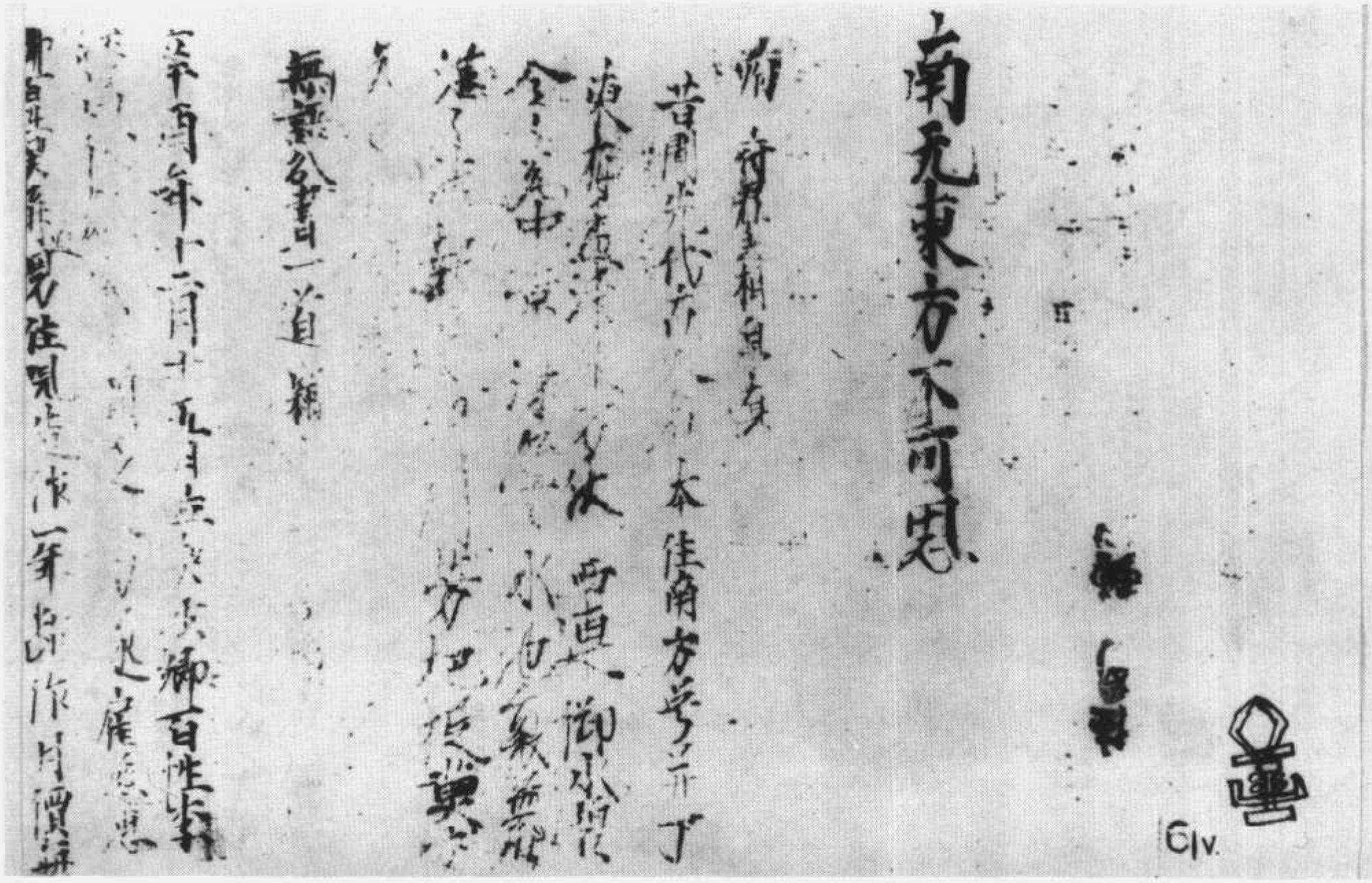
斯三〇一一號背面　詩格一部（習寫三行）

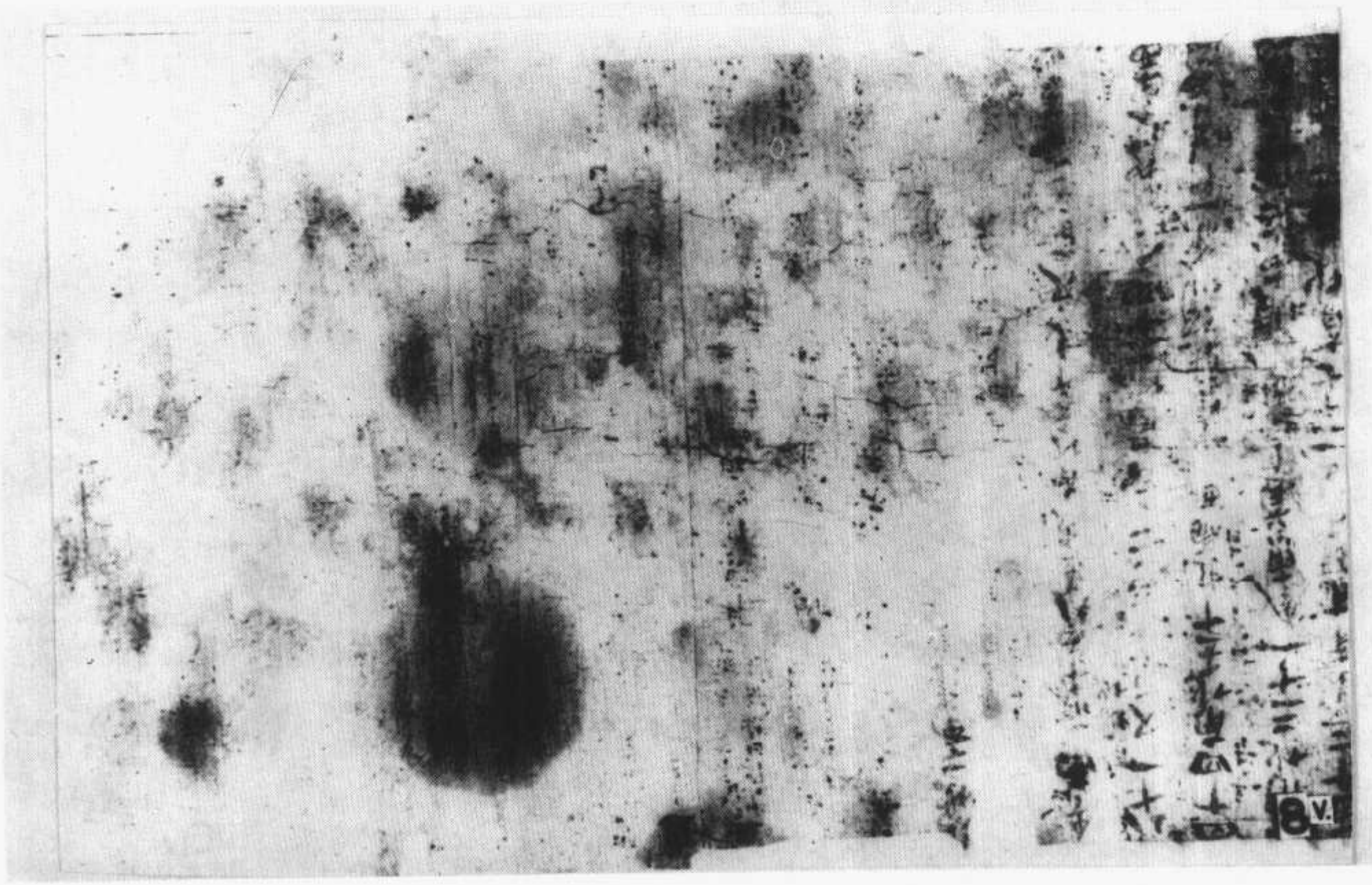

矩短矮

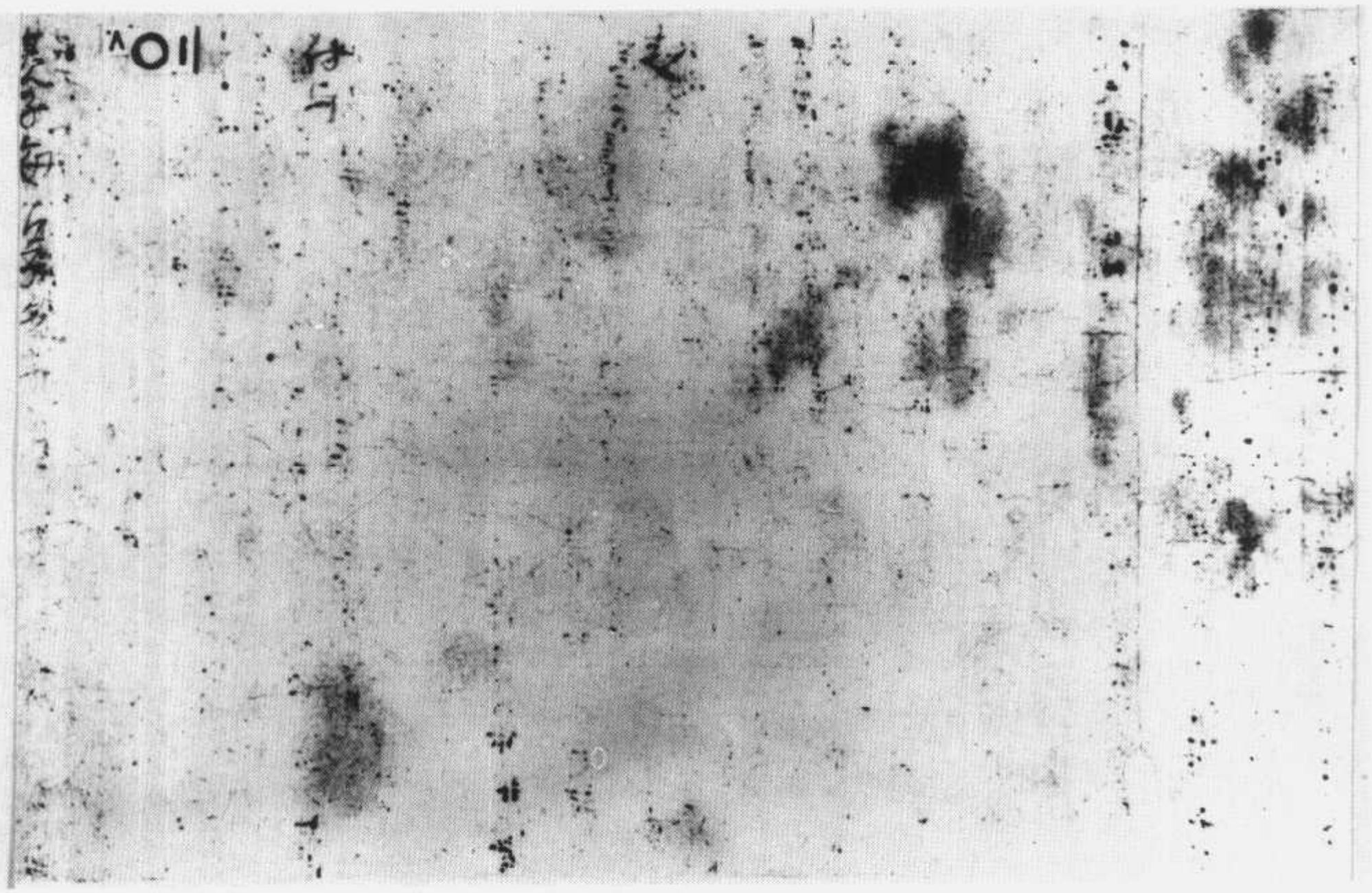

黑白棋
試格一部
弟的名對弟二隊

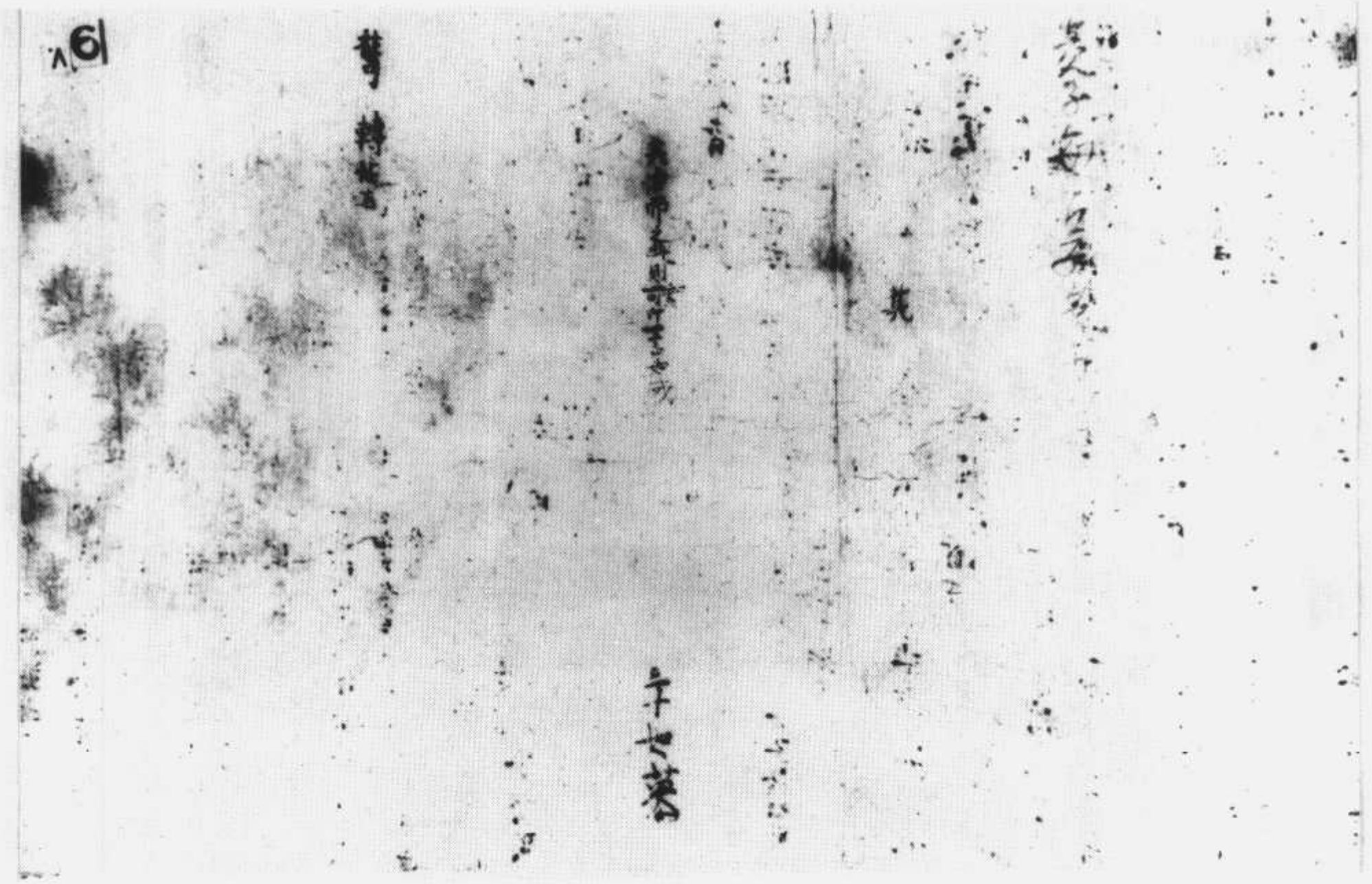
帖轉司社　面背號一一〇三斯

契兒柱吳傭僱昌繼李姓百鄉沙神　面背號一一〇三斯▼






110v


19v

記是時大衆重大悲哀歸
華幡蓋寶憧音樂雙咽供
養是時大衆哀
泣流淚深重敬心各以白疊
執如來入寶棺中注滿香油棺門尋閉尒時大
衆重大悲哀聲振世界復持香華幡蓋
樂歸悼悲泣供養寶棺尒時一切大衆所
散妙香木積高須彌燒香承佛威力遍
重密布成大香樓四面七寶莊嚴憧蓋幡華
纓絡雜糅遍空如雲以為莊
哀供養是時天人大衆將欲舉棺置香樓上
復大悲哀聲振大千復持憧蓋香
華音樂悲哀供養是時大
重敬心各以白疊執手共舉如來大聖寶棺
置於莊嚴妙香樓上復大歸泣絕而復蘇
唱言若我何期孤露无有依恃悲咽流
淚復散香華寶憧幡蓋音樂雜糅一切盡心
悲哀供養尒時世尊大悲
香樓已將欲舉火荼毗如來是時大衆復大
*歸哭驚振大千復更悲慟重悲哀供養大聖
寶棺及妙香樓尒時一切大衆哀泣盈目各持
七寶香燭大如車輪遶於光明遍熙世界一時
大火荼毗香樓哀振大千一切世界復以香華
遍滿供養是時寶棺自然不現尒時一切海神持
流淚投香樓所皆悉殞滅尒時一切海神持
海中大七寶大燭无數光艷投香樓所亦皆
殞滅是時大衆長時歸哭一切供養不知如來
何緣永畢投火香樓荼毗不然尒時世尊大悲
普聞持迦葉衆未至已然時大迎葉與五百弟
子在耆闍堀山去拘尸城五十由旬身心踊然大
于三昧於西受中膳尒心歡喜驚舉身戰慄從
定中出見諸山地皆大振動即知如來已入
涅槃告諸弟子我佛大師入般涅槃時經七日

S→T377 12/908A11

定中出見諸山地皆大振動即知如來已
涅槃告諸弟子我佛大師入般涅槃時經七日
*已入棺中若我若我應當疾往至如來所恐已
荼毗不得見佛三十二相八十種好真淨色身起
葉以敬佛故不敢飛空往如來所即將弟子
尋路疾行悲哀速往四滿七日至拘尸城城東
路首迎葉遇見一婆羅門執一天華隨路而來
迎葉問言仁者何來答曰佛般涅槃我於泰
毗所來復問此是何華答言於泰毗所得此天
華迎葉純乞答言不得我期將歸擬示六親
家中供養迎葉純他著其頂上便即悶絕躃
地唏噓悲哽良久乃蘇即自惟忖我此
歸泣不見如來十種好紫磨色身何所堪
即與弟子疾共前進至拘尸城北門而入其
城中入一僧坊見諸比丘裝束已供養訖如何
等趣來漱勞者耶共坐待食迎葉言我之
大師已入涅槃我有何情共此待食諸比丘言
汝師是誰答言汝不知耶第一尊
尊今已涅槃比丘聞已各大歡喜而作是言快哉
快哉如來在世禁制我等令已涅槃嚴峻
甚不堪忍不能依行今已涅槃嚴
*峻汝旦待食有何急耶佛神力故掩諸天耳及大
迎葉諸弟子等皆悉不聞惡比丘語唯有迎葉
獨自聞之於是迎葉即將弟子悲泣流淚疾
往佛所是時迎葉與諸弟子俱共思念我
等如何得諸供物將至佛所供養如來迎
葉復言我自尊長在此城中乞供養物亦應可
得將諸弟子即城由次第告乞得妙白疊之
滿千張復得无數妙兜羅綿復得无量寶華
香涅香水香油實憧幡益音樂絃歌纓絡雜
香悉皆具之迎葉與諸弟子悲哀流淚即持
疾往出城西門尒時迎葉即聞荼毗之所一
切大衆非唱歸炎共門帝釋已供養訖如何
得火然此香棲荼毗如何來帝釋答言人衆且
待摩訶迎葉即時而至釋言來訖一切大衆
亦於衆中即見迎葉與諸弟子尋路悲哀來衆
即作衆便為開路迎葉前進遙見佛棺將
諸弟子一時礼拜歸炎更唱悶絶躃地長淚亂
心良久乃醒流淚不勝漸漸前行問大衆言如

諸弟子一時礼拜歸央更咽悶絶躃地良久乃醒流淚不勝漸漸前行問大衆言如
*何得闇大悲稚棺大衆答言佛入涅槃已經二
七恐有損壞如何得闇耆阇崛山作是語已涕淚交流至佛棺所合時如来大悲
堅固常樂我淨不可壞德香其體若梅檀
棄為起葉故棺自然開白毫千輻及兜羅綿
昇解散頭出三十二相八十種好真金柴廣坚固色
身如葉與諸弟子俱見已悶絶躃地舍咽哀哭
良久乃蘇涕泣盈目與諸弟子徐上香輿近佛
棺邊復更舍咽歸央悲哽昇以所得香華傷
燕憧纓絡音樂妓歌哀歸供養昇以香
泥香水灌洗如来金色之身燒香散華養泣
供養灌洗已訖如葉與諸弟子將其所得妙兜
羅綿纏於如来紫磨色身次以舊錦纏斯
綿上兜羅綿已復以所得白疊千張次第相
重於兜羅上纏如来身纏白疊已復將疊疊
著新疊上如第相纏纏已訖棺門昇閉七寶
嚶珞一切莊嚴尒時迦葉復重悲哀與諸弟
子右繞七迊盈目流涕長跪合掌說偈哀歎

*若我若我大聖尊　我今慕慕若初心
世尊滅度一何速　大悲不能留待我
我於堀山禪定中　遍觀如来悉不見
又觀見佛已涅槃　憔尒心識大振驚
匆見閻雲廻世界　復觀山地大振動
昇知如来已涅槃　故我疾来已不見
世尊大悲不普我　今我不見佛涅槃
不蒙一言相教告　我今孤露何所依
世尊我今大痛苦　情亂迷悶昏濁心
我今為礼世尊頂　為復敬礼如来脚
為復敬礼大聖手　為復悲礼如来胸
為復梁心礼佛之　何苦不見佛涅槃
唯願示我敬礼處　如来在世衆生樂
今入涅槃皆大苦　長我哀深大苦
大悲示教所礼處　尒時迦葉受咽悲哀說是偈已世尊大悲昇現
二之千輻輪相出於棺外週示迦葉從千輻輪

尒時迦葉。聞佛悲哀。說是偈已。世尊大悲。即現
二足千輻輪相。出於棺外。遍示迦葉。從千輻輪
放千光明。遍照十方一切世界。尒時迦葉。與諸弟子。
見佛足已。時礼拜千輻輪相。即更問訊。畢
辟地良久。乃醒。與諸弟子。長跪受旧。右繞七匝。繞
七匝已。復礼佛已。悲哀哭泣。聲振世界。復更
說偈哀歎佛足

如来究竟大悲心　平等慈光无二照
衆生有感无不應　亦我二足千輻輪
我今深心歸命礼　千輻輪相二尊足
千輻輪中放千光　遍照十方諸佛剎
我今歸依頭面礼　千輻輪相長光照
衆生遇光皆解脫　三途八難皆蠲苦
我復歸依頭面礼　輻光者救諸惡趣
世尊往昔无數劫　爲我等故備苦行
令證得此金剛體　足下由放千光明
悲哀聲首歸命礼　普於衆生千輻輪
佛備衆德爲一切　備道樹已降四魔
四魔降已伏外道　衆生因此得成佛
聲首歸依頭面礼　衆生成見光明足
佛爲一切真慈父　光平等度衆生

*

四魔降已伏外道　衆生因此得成佛
聲首歸依頭面礼　衆生成見光明足
佛爲一切真慈父　光平等度衆生
*
我復歸依頭面礼　有感千輻輪光相
聲首歸依輪足光　衆究竟衆出言音
我遇千輻光明足　輪光普照三有者
悲喜交流哀切心　皆悉歸命輪足光
我復悲哀頭面礼　如何輪足見故捨
衆哀哀哀諸衆生　長夜莫覩輪足光
有感千輻輪光相　亦敬千輻輪光足
衆究竟衆出言音　自此當何復再覩
輪光普照三有者　長夜莫覩輪足光
皆悉歸命輪光足　亦敬千輻輪光足
如何輪足見故捨　自此當何復再覩

尒時拘尸城中有四力士。膂力過世尊大慈悲
千輻輪相。金剛雙足。是自入棺封閉如故。尒時城
由一切士女。天人大衆。見大迦葉。復重歸依。
大叫哀振大千。无量世界。各將所持。悲哽供養
尒時拘尸城中有四力士。膂力過世。
如車輪。艷光普照。以梵香機。荼毗如來。炬投
雪樓自然。弥滅。迦葉告言。大
聲生因此得成佛　衆生成見光明足
衆生成見光明足　之光平等度衆生
之光平等度衆生　聲首歸依輪足光
聲首歸依輪足光　悲喜交流哀切心
悲喜交流哀切心　有感千輻輪光相
有感千輻輪光相　衆究竟衆出言音
衆究竟衆出言音　輪光普照三有者
輪光普照三有者　皆悉歸命輪光足
皆悉歸命輪光足　如何輪足見故捨
如何輪足見故捨　長夜莫覩輪足光
長夜莫覩輪足光　亦敬千輻輪光足
亦敬千輻輪光足　自此當何復再覩
自此當何復再覩

如車輪。踰光普照。以焚香樓。茶此如來。塔供
香樓。自然殞滅。迦葉告言。大
所不能燒。何況汝力。而能焚
力士。更持七寶。大炬光踰一切將投棺所已皆殞
滅城內復有十六踰大力士。各
香樓。亦悉殞滅。城內復有三十六踰大力士。各將七
寶大炬來投。亦皆殞滅
尒時迦葉。告諸力士一切大衆
天人。所有炬火。不能茶此。如來
須。梵志強。故為作。尒時城內士女天人大衆。復重

出甘乳樹。樹各千圍。高百由旬。隨四大王。周
而下至茶毗所。樹流甘乳。王焉皆
茅。轉高都。充滿也。尒時海神莎伽羅龍王。
及江神河神。見大炬滅。各作是念。我等當
水。注火令滅。急救令利。住家供養。作是念已。
各持寶瓶。盛取充量。皆來至茶毗所。一時注火。
已。火勢。如故。都亦不滅。諸力士等。復更
及海神等。汝注諸水。令大滅。者。可不從汝等。令利
羅本所居。而供養。耶。答言。實爾。王。我四大
言。汝大負心。汝居大上。令利隨汝。若在大宮。
地居之人。如何得注。而供養耶。復語海神。汝
等住在大海江河。如來令利。
人。如何得注。而供養耶。答言。實爾。王。我四大
已各還天宮。尒時大海江
誠。如雅言。悔已各還
大眼注龍王。龍宮品
尒時帝釋。持七寶瓶。及供養具。至茶毗所。其火
一時自然滅盡。帝釋昴問。如來實棺。欲請佛牙。
樓亘昴問。汝何故耶。答言。
樓亘言。莫輒自取。可待大衆。尒乃共分。釋言。
佛光與我。一千令利。是以我來。火昴自滅。帝

樓至即問汝何說耶尊者樓至言欲請佛牙還天供養樓至言莫輕自辱可待大眾今乃共分舍利是以我來大即自滅希佛光與我一牙令我還天上起塔供養今時有一提婆羅刹隱身隨擇眾寶棺於佛口中右脾上頰取佛牙舍利即還天上一切大眾即時來欲諍舍利樓至告大眾當知待且共詳如佛所說應當如法共分供養今時城內士女一切大眾不聞樓至所言乃各執持弓箭刀劒胃衆一切戰具各自莊嚴欲取舍利今時城內人眾即開佛棺唯羅白整莊嚴不然大火焚燒觀不然火中儼然而不燒流淚長跪同說偈讚

於一切世得自在
周旋普徧度衆生
出沒生死无量尋
多身一身為无量
无緣昂現入涅槃
故乃如來見放捨
大力士舉皆不起
暴空高一多羅樹
七日大雨統七通

*

大悲之力自輕舉
衆座徐繞拘尸城
統已自臨荼毗所
一切天人莫能測
金剛不壞力自在
自於心中出惠火
人天不能滅此火
帝釋來至大悲前
大火焚燒觀不然
火中儼然而不燒
於法自在為法王
散礼神變自在者
沒者无能見救護
方今長别何由見
今時大衆說是偈已重復悲泣各以所持盡衆
供養今時樓至善為天人一切大衆與城內人與
於棺所徐舉白疊及唯羅綿其迦葉等白

供養。尒時樓至尊者。天人一切大衆。與城內人。
於棺所。涂擧白疊及兜羅綿。其迦葉等。白
疊千張。大全不燒。其城內人。白疊千張。除外
一雙。餘者灰燼。其兜羅綿。宛然如故。尒時樓至
取此白疊及兜羅綿。細破分之。與諸大衆。令
起寶塔而供養之。樓至復取舍利。令
各起寶塔而供養之。其餘燼炭。亦得分衆
各自取。起塔供養。其城內人。亦已遠近。造八
金塔。八師子座。各以七寶。而為莊嚴。其七寶塔
各受一斛。各置七寶。師子座上。其八師子座之
下。各以七寶。而為莊嚴。其八師子座。各有八力士。各嚴七寶。瓔珞雜
采。種種身。共舉七寶八師子座。座上復各有八采女。嚴身。
女身嚴七寶。瓔珞雜彩。持七寶。塹。座上復各有八采女。身嚴瓔
珞。執七寶。蓋。覆金塹上。座上復各有八采女。嚴身瓔珞。執七寶。蓋。覆金塹上。座
復各有八采女。嚴身瓔珞。持七寶。幡。塹。座上復各有八采女。身嚴瓔珞。執雜色蓋。
座上復各有八采女。身嚴瓔珞。執雜色蓋。堅塹四面。座別各有。无量人衆。持妙音樂。
幢幡寶蓋香華瓔珞。圍繞供養。座各復有
无量人衆。各持弓箭。甲冑。矛槊。長劒。一
切戰具。而圍繞之。後拘尸城。前後圍繞。尒

記

供養。尒時城內諸大力士。及諸士女。將欲持舍
利金塔。向拘尸城。尒時大衆。復重悲哀。各
將所持。流淚供養。尒時城內。諸大力士。及圍
繞衆。并城內人。悲泪流淚。舉八師子七寶之
座。隨香泥路。圍向拘尸城。前後圍繞。尒
時一切大衆。

繞衆并城内人悲泪流淚舉八師子七寶之
座隨香湧路迴向拘尸尒時一切人天大衆
復大悲哀聲振世界各將所持隨設舍利
哀號供養如来舍利至城内已置四衢道
七尒時拘尸城人即聞城外復見寶幢幡蓋
著鉀鎧各執戰具繞拘尸城四面周迊无
數重兵儼然而住擬防外人来抄掠故
雖爲儀式尤戰詐心復有五百大咒術師
守城四門爲癒難故復有无數寶幢幡
蓋微妙莊嚴大雖毛毫於城四維儼然
供養爲擾式故尒時城由一切士女天人大衆
復大悲哀各將所持深心供養其舍利塔
置師子座經于七日於七日中一切大衆日夜
悲號哀聲不斷盡以所持深心供養其
八師子七寶之座各有五百大咒術師各共持
之癒有天龍夜叉神鬼来欲奪故經一日
聞尒時如来本生眷屬迦毗羅國王諸釋
種等佛神力故都不覺知佛入涅槃佛涅
槃後經三七日尒乃方知時彼國王諸釋種等
悲哭號泪共疾奏至拘尸城見諸兵衆
无數千人圍繞城外復見寶幢幡蓋著鉀鎧
雖映發國衆復見大咒術師守城四門王
及釋等問咒師言佛涅槃耶咒師中城四門王
来爲四七日荼毗已竟將尒舍利王書我等
是佛所生眷屬佛力故令我不知如来涅槃我
今欲見如来舍利願可開路令我得入咒師
兵衆聞是語已昂聽入城王及釋種得入城已
見佛舍利在師子座悲號哽咽漸次交流右
繞七迊繞七迊已抆淚而言我今欲請如来舍利
一尒將還供養大衆答曰雖知汝是釋種眷
屬然佛世尊先已有言尒布希舍利永見及汝
各有請主汝如何得汝可還歸本國咒師答言
不果所請歸失悲哀悶絶躃地良久乃醒舉
自勝語衆人言如来世尊是我釋種眷屬汝等
故於此涅槃汝等如何見有斯事勿乃不久我
一尒舍利作是語訖各礼舍利右繞七迊悲泪流
淚生忿恨心慨悼還家

一分舍利作是語訖各礼舍利右繞七匝悲泣
淚生忿恨心慨悼還家
尒時摩伽陁主阿闍世王宮人已梁生惱恨鼻
生惡瘡既遇世尊月愛光顧身瘡漸愈
来詣佛所求哀懺悔遇世尊大悲鼻以甘露
救抒法藥洗蕩身瘡捻重罪滅鼻還本
宮都不覺知如来涅槃於涅槃夜夢見日
落日從城出星宿雲雨俱墜而隕復有煙
氣從地而出見七蛇冥現於天上復夢天上
有大火聚遍宮熾然一時墮地夢已尋覺心
大驚戰鼻名諸臣具陳斯夢此何祥耶
臣荅王言是佛涅槃不祥之相佛滅度後三
衆衆生六道有識類惶擾起故現大火從天落
也佛入滅度月愛慈光慧雲普闇悲智藏
沒鼻雲月落星落地者佛涅槃後八分律藏
一切惑法衆生違文不依佛教万行耶法隤
於地獄日出地者佛涅槃後三塗惡道苦衆
日光出現世間故感斯夢王聞是語將諸臣
從夜半鼻來至拘尸城見諸无數四兵之衆防
衛拘尸无量重般復見城門有咒術師防

心水雜王見是已鼻問咒師佛涅槃罪咒師荅
言佛涅槃来已經四七書今大衆將分舍利王
言佛入涅槃我都不知我於夜夢見不詳事以
問諸臣方知如来入大涅槃我入城礼拜如
来金剛舍利汝為通咒師聞已鼻騎前入王
至城内四衢道中見師子座舍利金塔復都大
衆悲泣流淚右繞七迊最懆供養尒時王就大衆請求分
分舍利還國供養大衆荅言何晩至耶佛已
先說分布方法舍利皆已不有所請无有可還
仁可還宮阿闍世王不果所請愁憂不樂鼻
礼舍利惆悵而還
尒時毗離外道名王佛涅槃後經三七已尒方
知鼻將臣從疾往拘尸城至拘尸鼻見无數四
兵之衆防衛拘尸城无量重尒時阿勒伽羅
王佛涅槃後經三七已尒乃方知鼻將臣從衆
往拘尸城至拘尸鼻見无數四兵之衆防衛拘
尸无量重般復見城門有咒術師防

兵之衆防佛拘尸繞无量重尒時阿勒伽王佛涅槃後經三七已尒乃方知昇提婆羅
往拘尸既至拘尸昇見无數四兵之衆防衛拘
尸繞无量重尒時此轉隊不最王佛入涅槃經
三七已尒乃方知尒時提婆羅加羅國王佛入涅槃經
三七已尒乃方知尒時師伽那王佛入涅槃經三
七已尒乃方知尒時波肩羅外道名王佛入涅槃
經三七已尒乃方知昇將臣從疾往拘尸繞无量重
尸昇見无數四兵之衆防衛拘尸既至拘
復見城門有大光明照師防心外難王問光師佛涅
槃耶荅言佛入涅槃已經四七晝今大衆將
分舍利王語光師佛入涅槃那不知故今晚至
我欲入城礼拜供養如来舍利汝可開路光師
聞已昇聽前入至四衢道見師子座七寶莊嚴
安置七寶舍利金塔復見大衆悲哀供養
王持從衆一時礼拜悲哀流淚右繞七迊各於所
持幢幡供養王語衆言佛入涅槃我都不知
一何苦哉不得見佛請衆與我一分舍利還國
供養衆言汝何來晚佛已先說分布法軌舍
利皆已各將有所請无有仁分仁可還宮王
及臣衆不果所請慈憂不樂昇礼舍利悲

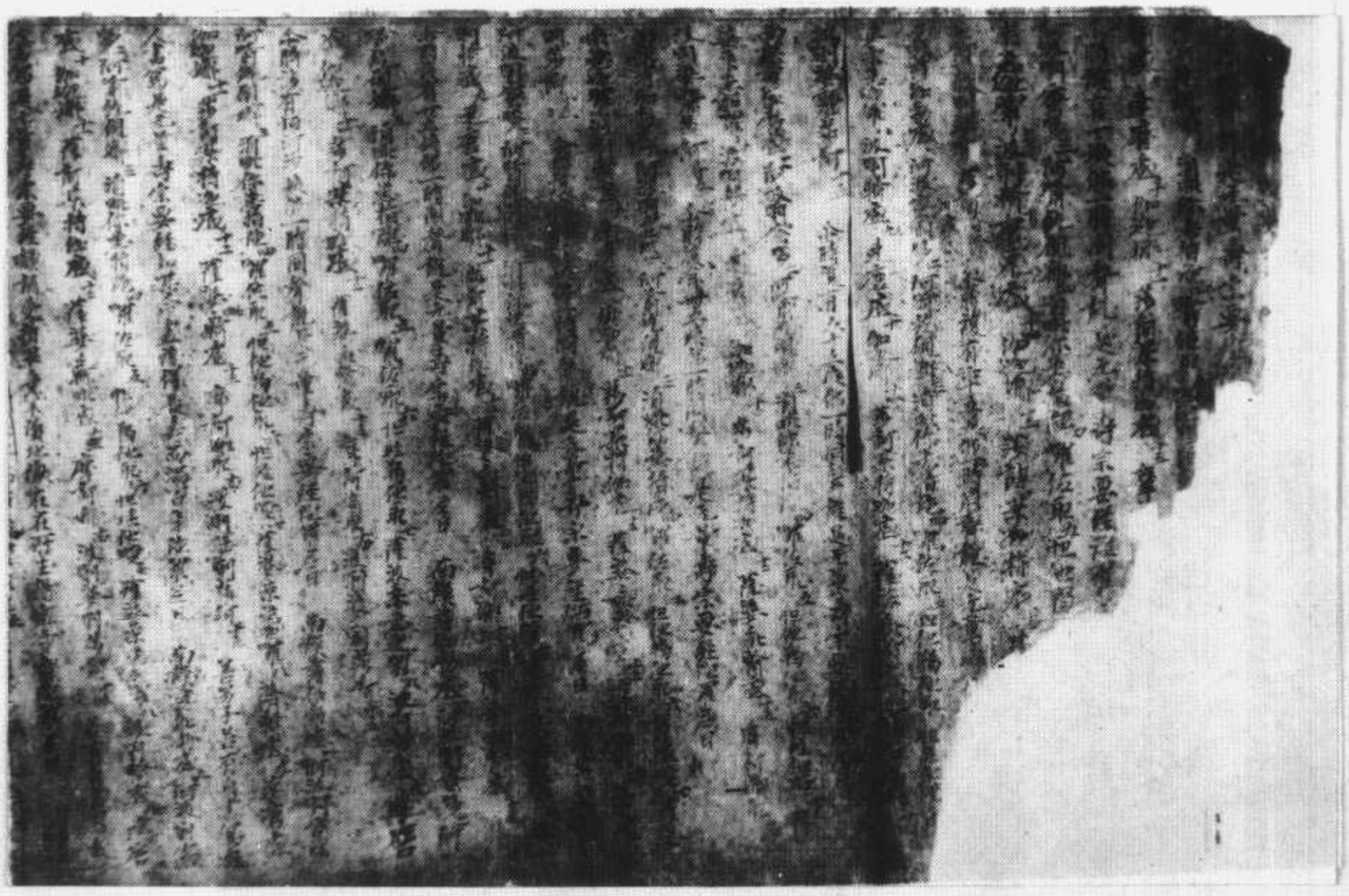
19

*

悲意而還

大般涅槃經後分卷第二

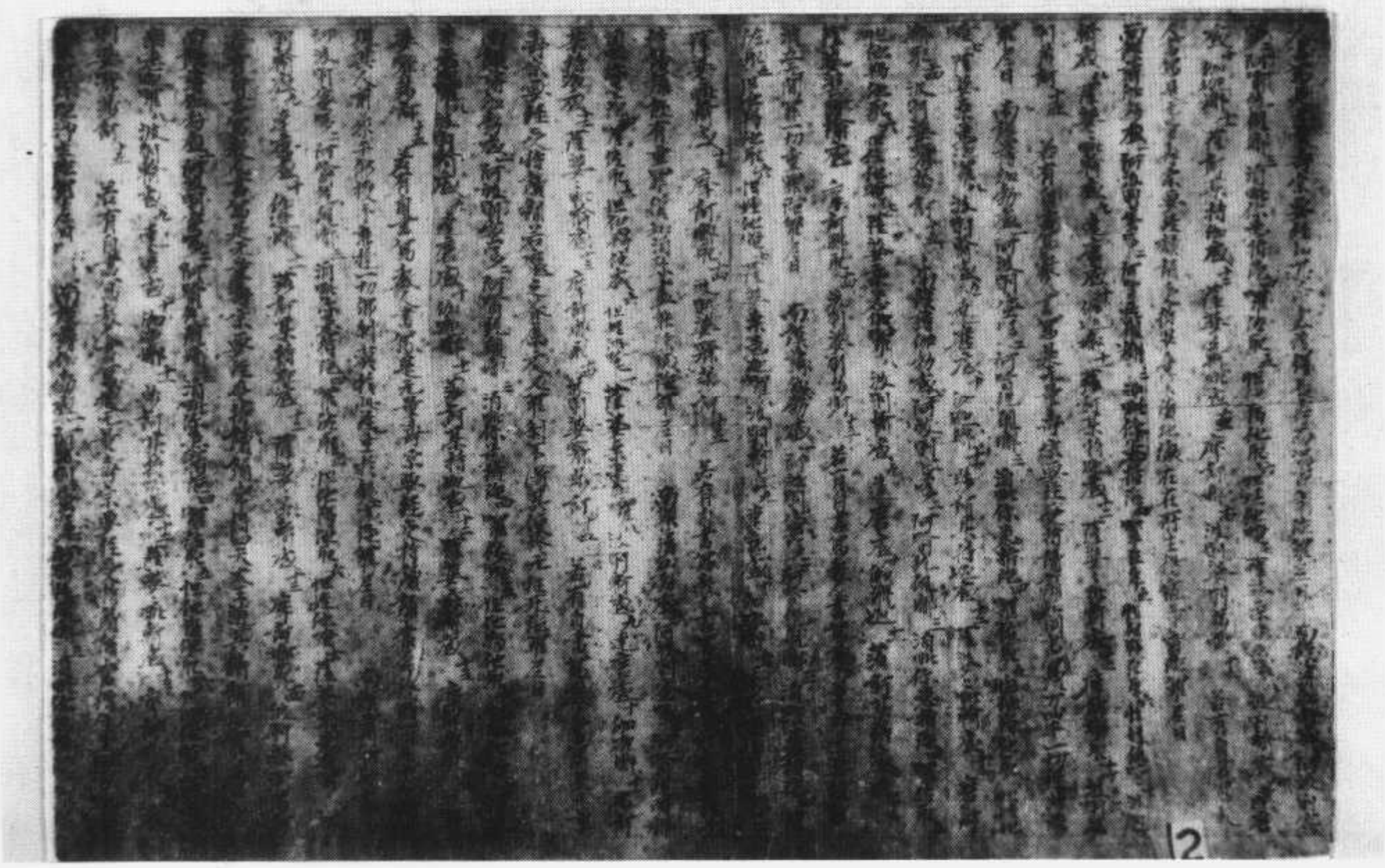
20

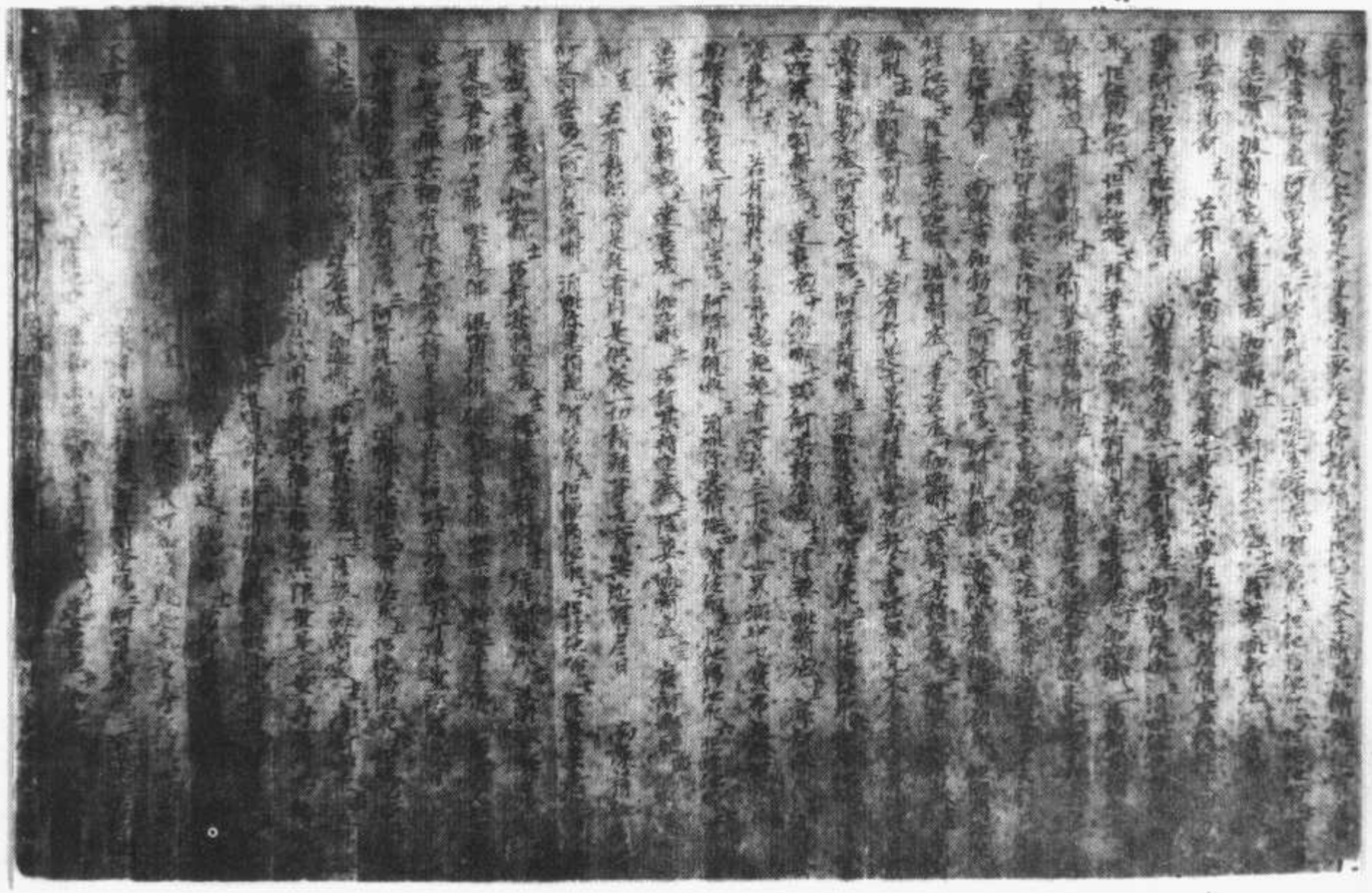


S一楼(甘)23~31

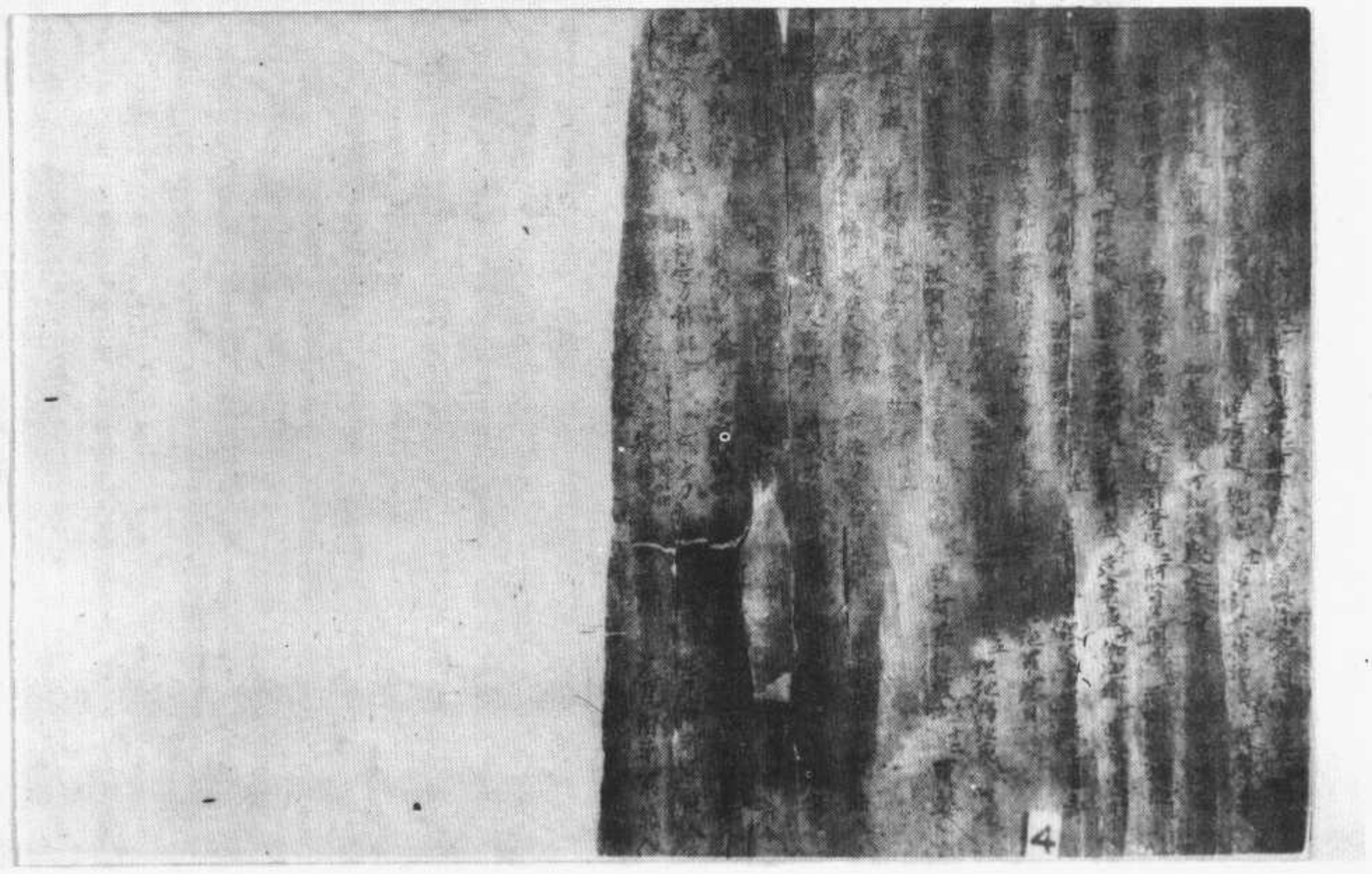
斯三〇一三號　大乘無量壽經

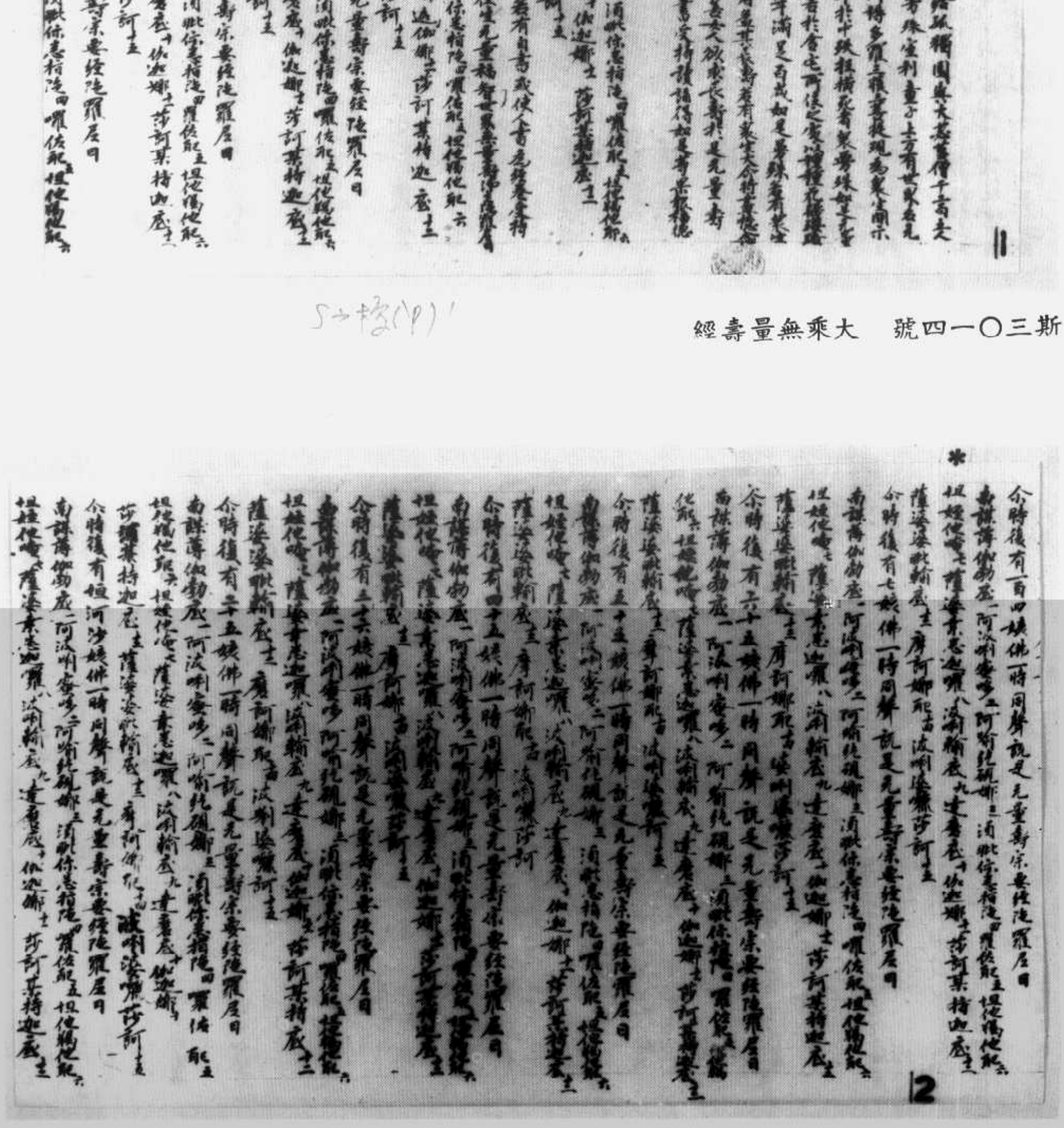
*

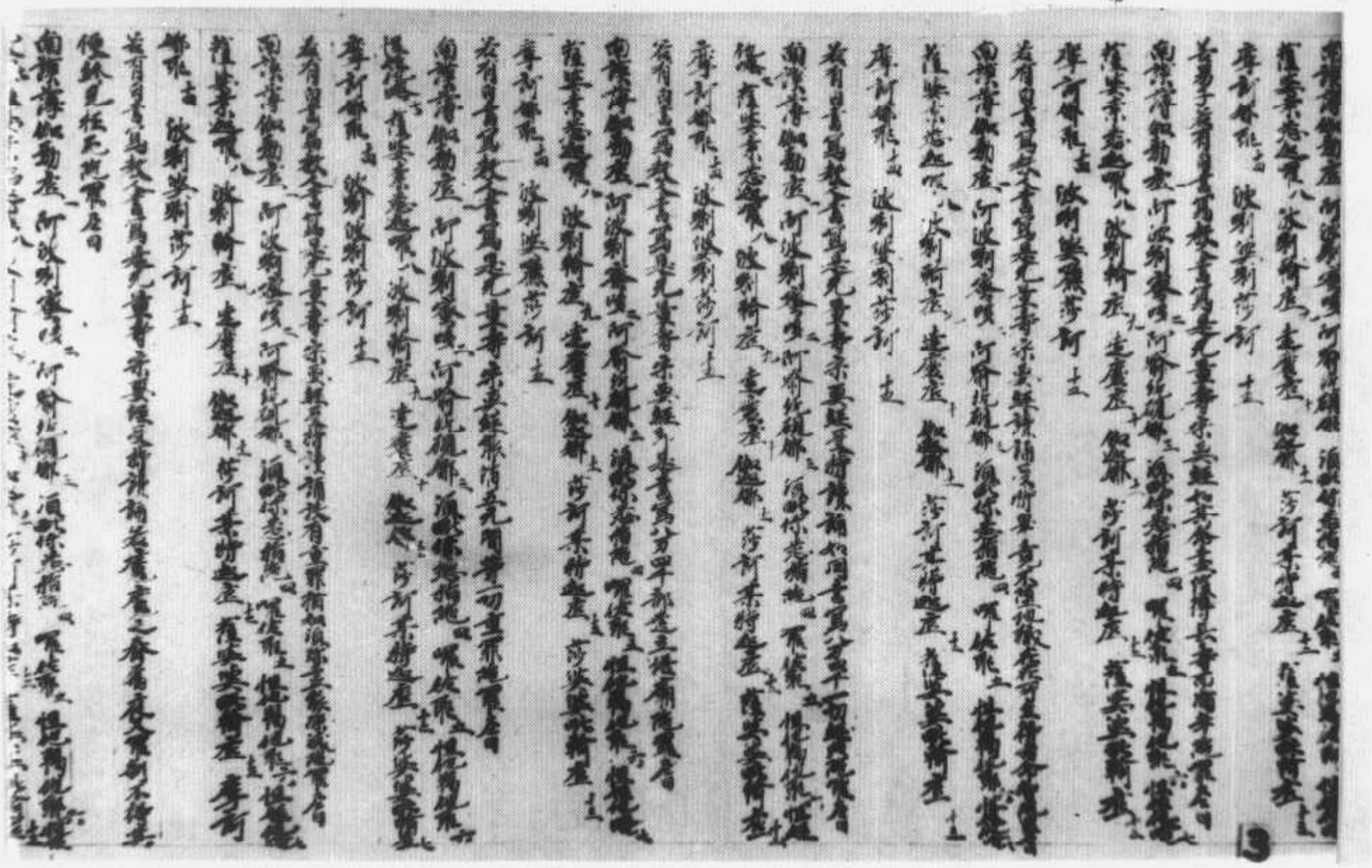


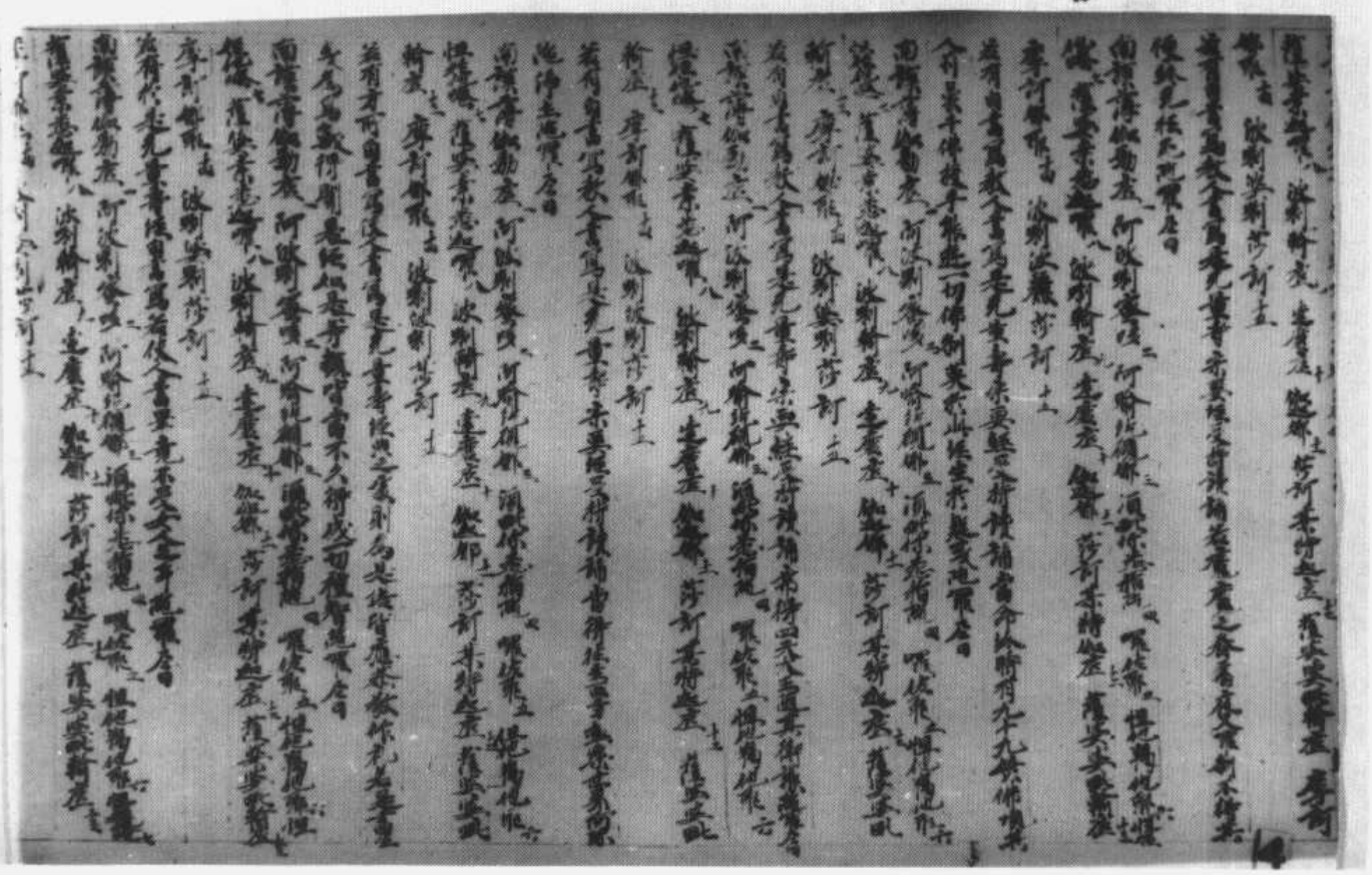


W→移(10) 137









佛說見水喜經

斯三〇一六號　太上元陽經卷第十

269

爾元上正真大道不可稱計時天人尊得法
徹眼皆見元陽仙宮諸機聚落人民都市
國王臣民香林世界諸七寶樹下坐高廣坐
妙不可稱計猶如靈鷲端嚴華也
栴檀香樹琉璃妙香樹七寶樹金樹銀樹琉
璃樹頗梨樹珊瑚樹馬瑙樹車渠樹衆葉華葉
葉華葉銀樹金葉華葉華葉華葉華葉華葉
葉馬瑙樹琉璃為葉華葉華葉車渠為葉
華葉也
有七寶樹以金為本白銀為並琉璃為枝水
精為條珊瑚為葉馬瑙為華車渠為實以為
寶樹白銀為本琉璃為並水精為枝珊瑚為
條馬瑙為葉車渠為華以金為實
或有寶樹瑠璃為本水精為並珊瑚為枝馬
瑙為條車渠為葉以金為華白銀為實
或有寶樹瑠璃為本以月光摩尼持海輪寶
仙而莊嚴之周匝條間無實條落百千萬色
種種異變八十万光明照曜元極太上元數
孫妙實纓羅寶覆其上一切莊嚴隨應而見微
風條動吹諸枝葉演出十二万億妙法音聲
其聲流遍諸仙世界主其間人民聞其音者
得深法慧住不退轉心至成仙品不遭苦患
目覩其色舉知其香口世其味身觸其光心
以法皆得甚深法品太上上清玄通氣六相
徹都元所煩惱若彼國天人見樹者皆當往
生妙樂世界成我元陽第三第子一者音聲
玉真人二者名采順玉真人三者名元上生
金為條白銀為葉珊瑚為華水精為實
或有寶樹車渠為本以金為並白銀為枝白
銀為條瑠璃為葉水精為華珊瑚為實

徹都尼所煩惱若彼國天人見樹者皆往
生妙樂世界成我元陽第三第子一者音聲
五具足二者名果順五真人三者名元上生

※法法忍真人此皆元陽第子成神力故
本願力故滿足願故明了願故堅固願故究
竟願故元陽仙師告諸第子世間帝王有百
千音樂自我宮商乃至第六天上伎樂音聲
展轉勝千億万倍不如我許假使第六天上
万種樂音不如我眾聚仙上品音有元量七
寶樹一種音聲千種德万億勝於下方某土
天宮亦有自然万種伎樂有其樂聲元能法
音清揚和雅其音衰流十方世界音聲之中
仙品最上妙樂第一有種種講堂淨室宮殿
樓觀仙臺皆以七寶莊嚴自然化成復以真
珠明月摩尼衆寶以交露覆其上內外左
右諸香浴池或十由旬廿世乃至百千由旬
縱廣深淺世万丈具東南流八十六百万億
諸所經歷衆仙眾主功德之水湛然盈滿清
淨香潔味如甘露黃金池者底有白銀沙白
銀池者底有黃金沙水精池者底有琉璃沙
瑠璃池者底有水精沙珊瑚池者底有虎碧

※沙虎珀池者底有珊瑚沙車渠池者底有馬瑙
沙馬瑙池者底有然金沙然金池者底有白
玉沙或有二寶三寶乃至七寶轉共合成其
池岸上有旃檀樹華葉垂布香氣普熏天仙
妙音業林臺雲回香未吒甘香然彼眾生尋
華色光我作是念水上彼諸仙人乃大仙都伯
即沒是欲念至膝水即至膝欲令至臍水即至臍
至膏欲令至頂水即至頂欲令清則自然清
清信男女尋若入實池彼意欲令水淺足水
身欲令還復水輒還復調和冷暖自然隨意
閑神仙悉悅體蕩除穢污澡浴服香清明
澡澄漢淨若元人頂視之元形實砂礫微元
深不照微瀾迴流轉相還往安詳除折不遲
不務不疾波揚元量自然妙聲隨所應真不
聞者或仙人妙聲歌欲或聞赤松子法聲清
淨或聞男女歌聲俗獨或為淨玄中之音
空元我聲我有大慈悲想聲振大千世界下
至卅八地獄上至大竟太清元極天宮或十

淨或聞男女歌聲俗嚮或為淨玄中之音
空无我聲我有大慈悲想聲振大千世界下
至卅八地欲上至大清无極天宮或十
方世雄无畏天下不共法聲諸通慧聲无所
聲不超滅聲无生忍聲乃至甘露灌頂衆妙
法聲如是等聲稱其所聞者輒得歡喜无際
隨順清淨離欲寂滅无言真實之義隨順无
陽仙亭力无所畏不共之法无陽為師隨順
通慧所行之道无有三塗苦難之名但有自
然快樂之音是故无陽仙境名曰歡樂安樂
諸仙神人百十万億皆當往生妙樂世界具
足三明學通六通如是清淨色身諸妙音聲
神通功德所處宮殿衣食盛飲食衆妙華香莊
嚴之具猶第六天自然之物若欲食時七寶
樂器自然在前諸仙玉女雲隨送陽金銀諸
琦車渠馬碼瑪瑙珊瑚虎珀明月真珠如是諸寶
隨意而至百味飲食自然盈足雖有此食
實无食者但見色好行香供養神以為食自
然飽滿身心柔濡无所味著事以化去時至

須現无陽國土清淨安隱微妙快樂次於无
為長樂我淨神通之道其靈壇廣衆仙宅諸
天仙人智慧高明神通洞達大同一類形无
異狀但因順餘方故有天人之類形端正超
世希有容色微妙非天人皆受自然虛空之
身无極之體與道氣合成天地也

太上元陽經卷第十

心海集迷執篇

迷子起仏慢初衷懃苦長修
改過願求礼覲書提
迷子持戒精進渴求生極樂淨土
流若海大洪渦　迷子精勤轉眩惑不解調心欲貪瘕
精勤勤盡還流浪漂流若海更究誰
迷子懃苦不辭疲披尋聖教念爭怎雅知度誠求至
道不肯捨斬煩貪瘕　迷子怕罪礼拜辰禪貪種不
辭疲倚時精勤求道業輕敖金藏長貪瘕

心海集　禪

迷子常禪教晝夜披尋聖教之懃苦度誠求至道忘
肯斬貪嗔　迷子念頭煩惱
求心是罪業業迷愛作飢寒
心海集解悟篇　解悟戒仏易
解悟戒仏易〻哥不勞情諦外求他若能
楊敖貪瞋却高昇彼岸出沒河
解悟戒仏易〻哥輕賤自己貴晝他業敖一切常行是諸陳念識捨浊婆
如常行是諸陳念識捨浊婆
解悟戒仏易〻哥無為無評任從他調心行
是常為好見關歡喜若狖陀
解悟戒仏易〻哥不行可步出浊婆觀身白
見心中仏眼知根樂浸狖陀
解悟戒仏易〻哥是心是仏浸狖陀是心作仏
解悟戒仏易〻哥不勞辛苦滑多羅錍鎒頑
解悟戒仏易〻哥不勞情諦外求他若能
指為秘法迷指使渡死生河
解悟戒仏易〻哥不竹慈樂散浊婆一念無依
百種足何須淨土貪狖陀
解悟戒仏易〻哥調心理念語温和出言中慈
解悟戒仏易〻哥晝夜求仏覓楣田不知貪瞋
皆合道見聞迴向順伏他
解悟戒仏易〻哥雕鉢貪瞋作釋伽垂教一切
周圓足見聞解命受教　河
解悟戒仏絶不難安心無慕雜中邊可見涅槃
生死際似有實無若水天
解悟戒仏絶不難獨行物外履無端無端無依
無處所無處所故久長安
解悟戒仏絶不難無為無作履清閑清閑
無伴無侶侶獨居物外自盤跚
解悟戒仏難不絶難刋他濟物不求出運渡衆

S.3016

斯三〇一六號背面　心海集

自求[illegible]仏無不美無烝無作願清閑清閑
無伴無侍侶獨居物外自盤桓
解悟成仏難不絶難利他濟物不求出離衆
*生苦不盡誓不取證入五濁
解悟成仏絶不難調練身心出世間離除想念
攀緣盡如空猶秀迴依然
解悟成仏絶不難幼生長苑若雲煙五蘊皆空
合識盡遣誰修證出龍纏
解悟成仏絶不難本無修證出龍纏
生不了幻假說文字說修禪名利商卻三
解悟成仏秖到易捨財弁色辭名利商卻三
毒我人心行用慈悲一切智
解悟成仏秖到易觀心無處無依寄清淨猶
若太虚空不開涅槃生死事
解悟成仏秖到易無我無人無彼此運渡他人
若自身直至菩提無果地
解悟成仏秖到易想念不行出生死
死不求仏彼此丈夫我亦尒
解悟成仏秖到易無想無念生無死無生死坡
不求仏兩貴相逢不相事
解悟成仏非別物本是含識下愚之鴒鷹教訓
*調伏得翻為三界指南師
解悟成仏非別汚調伏貪瞋練煩惱教誡將住
出塵仁運渡含靈即是道
解悟成仏奇省要訓誡牙惡教為好迴融通
住處恭諮諫有情行正道
解悟成仏出塵身寶幢性貪不与人雖持住
慈悲主運渡含識住梁津
解悟成仏證理人貴重身會瞋輕賤身起死鴒
頓捏私心為三界出塵尊
解悟成仏縱橫說辯吞無端意義深
迷子少聞　雖不會還猶廣見悟人心
解悟成仏行蹤少迷子耶途跡多道深智淺
人難會識無信誘任從他　解悟成仏精微言深會者
實稀奇迷子見聞　皆不解無盡不施贊生歿
解悟成仏猶若道力万類踏行不頑貪財不識人輕賤
教手持惡博用沿風　解悟成仏隨時語不失軌
議合天度迷子思辯不許可皆是[illegible]

睟悟成仏猶若道力頻蹈行不顧眉貴捃不識人輕賤
教手捋悪博田沿園　睟悟成仏隨時詣不失軌
儀合天度迷子迷開不許可悟者尋請相敬遠
睟悟成仏百種道轉說無端合云教悟者盡開相
諠美矛被鼻返唾唌　睟悟成仏雜言名利心契理合
圓成迷子詩文自不悟唄他證者抗鳴聲
睟悟成仏不異人猶是無我没貪順居心有情念識
衆隨類同塵不染塵　睟悟成仏實是仁具足含
若已身運度有情三界普斯三盡方自出龍麈
睟悟成仏出三界還来六道作福業運度受何合
識盡不辭切畢若厭塵　睟悟成仏三界師分身百億
引無知隨類現形相運渡衆生界盡不辞疲
睟悟成仏無處所猶如響生界盡不辞疲
教得無念猶勉子将異彼岸出纏出經無擾離
盡還如自性涅槃時　睟悟成仏無處所應現合識想
心運渡有情切行畢吹火薪盡浸根尋
睟悟成仏無處所猶若鏡拌撃鳴聲不居鍾拌裏貴捃
終始自別行　睟悟成仏無處所如響隨聲唌應人討合
捧戴教拳拘得良由尊捉浸心自身　睟悟成仏無處所猶
如水月現波中圓眼肢絮無擾休令吉常恒貫始終
睟悟成仏無處所猶如波月水中明内外昇来漉不得無
諍逆人行　睟悟成仏無處所猶如水波月響中聲眼見
耳聞取不得為是三界物猶虚

睟悟成仏無處所猶如波月水中明内外昇来漉不得
無所逆人行　睟悟成仏無處所猶如水波月響中聲眼見
耳聞取不得為是三界物猶虚
獨立雜中邊眼見六明取不得清虚猶若水中天
睟悟成仏快矣哉猶虚擾露没塵埃堂與現如明目無
障圓圓不見来　睟悟成仏若大山無想無思出世間如
空不動無依處貫窮終始久長安　睟悟成仏不可
論七寶莊嚴法身界如空猶香無依據貫窮終始
儼然新　睟悟成仏七寶身高貴尊勢不須論百種
周圓一切芝所須皆与不違人
心海集勉善篇
勉善穿鑿善誓提道盡夜精進
睟無端捲開住絲漆梁漆要路守心關程捌思想断著縁
教得無念猶勉子将異彼岸出纏出經無擾離
中邊猶如波月向依然頂戴虚擾虚誠離不違
不知耳　教君備道不見善提
他跣踏如塵塵主不辞愛人住東西東西風行塵不妄
十方元舊處所以子此法根原良為多時依淨
心何處安尋源起處用心看之見安心不安處在無端
快哉巧智辨無端縦横成破離中邊應物逗機
權変説曾未来開悟線千般
道場運度衆生盡又路多経数百千嶮隘處多縄拘
逢河渉海住橋舩擾瘡去奉人四生要路住梁津

權發說普賢未來明悟幾千般 海集七言王道明
道華言運度衆生盡又路多險數百千嶮隘峻虧幾繩拘
途河趣海住橋船擬濟去未人四生要路住梁津
運度有情煩惱盡不餘功畢若厌塵灰塵如故人
知情慮都捐不變移示現幻身功行畢還如自性湛然
時道者心跡非別物住來普履亟跋生雖然移步脚踏出
不知心普是身行身行心使幾千種六道輪回方寸墟
逐念起生知鄉音應輪迴三有沒家鄉何物清神若虛
空唯有靈通皎潔心圓明洞澈無依據貫窮終始
普提無故新非長復非短寒暑不中論有情
來今至道傳教本孤貧單被寒暑不中論有情
皆嫌共不用吾今自取出離塵道在時底不東西邊
著地若塵厌三界有情皆踐踏貫窮終始不曾推不
南不北不東西不顧不惹去處方類有形踏不著住在
無端不去來衆生諸仏履無端起滅循若水中天身往來
無去住生死聚散若雲翳大道本際住無去無來去離
中邊文字語言詮不得知空無據向休歇
海集普提篇五言卒二首 普提無住宅是亦不思議分身
千百億隨類住人師普提沒我人假住釋伽尊真身亦
六趣扶善懲況倫普提切行深利物逐人心通宵恭敬
不憚自身況普提誓願深扶善似深況十方恭敬礼無厌
悲心普提誓有情隨類現其形般舟三界救險路利迷人
程善提不可論六道住橋津誓度三界衆生盡
普提大力哉塵刼辦人來衆生皆不盡誓來出涅槃
普提百錬鏡為鋼利如雨刻掌速救鋼斷百思量
普提智海叢詞鋼透水雨根言中相訊論要住津梁
普提刀路長智海深淺塩貫窮終始刼香美速聞香
普提語真宣口海滿如衆教訓令識類解脫出離縛
普提無故新非長復非短寒暑不中論有情
普提演言教言中辨是非是非言語真宣行
普提如水月無方在眼光衆人河真泉滋塵刼不相當
普提心真言實語不那偏說心如水月無虧不注專住在有想
普提似水天虛白離中邊無方於人知循若響中言
一切皆隨逐語言音分明宣出教勸有情心
無形語衆 談揚 收若海灌注有情
聲應語音更無
見也

卷

作事業皆得善巧成辦無餘一切有情種種希願隨其無罪皆能滿之已善安住三世平等諸如來無動無壞是菩伽梵住歎果有他化自在天王宮中一切如來常所遊處咸共稱美大寶藏殿其殿無價未尼所成種種奇間雜嚴飾衆色文映放大光明寶鉾金鈴處處懸列微風吹動出和雅音綺蓋繒幡華幢綵拂寶殊纓絡半滿月等種種雜飾而用莊嚴賢聖天仙之所愛樂與八十億大菩薩俱一切皆具陀羅尼門三摩地門無礙妙辦如是等類無量功德說經多劫讚不能盡其名曰金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩大空藏菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩慈心即轉法輪菩薩摩訶薩摧伏一切魔怨菩薩摩訶薩如是上首有八百万大菩薩衆前後圍繞宣說正法初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行

尒時世尊為諸菩薩說一切法甚深微妙般若理趣清淨法門此門即是菩薩句義云何名為菩薩句義謂趣妙樂清淨句義是菩薩

尒時世尊為諸菩薩說一切法甚微妙般若理趣清淨法門此門即是菩薩句義云何名為菩薩句義謂趣此門樂清淨句義是菩薩句義微妙句義諸見未所清淨句義是菩薩句義微妙通悅清淨句義是菩薩句義滔愛永息清淨句義是菩薩句義胎藏超拔清淨句義是菩薩句義無盡句義衆德莊嚴清淨句義是菩薩句義得大光明清

尒時並告
對人受稱也行深般若
法也般若智慧深識體異行謂
入慮照無相中知無生妙
加意悟入故云行也照見五蘊等皆空
辯宗也照者宗也空者義也五蘊等境
觀相自空非由造作若
所以悟入為真宗照空為實義五蘊
非有諸法由來性空故言等也度一切
者顯用也所以有苦緣為識心識心觀空
苦厄誰受斯則擇法之妙用焉
舍利子色不異空空不異色色即是空
即是色受想行識等亦復如是者約境論觀
也文別有四一觀俗諦壺奎有二觀真諦真
實有三觀第一義諦非真妄有四觀非真
立諦非非真妄有色不異空者觀虛妄
也言無有俗諦所取能取之類是也非有
為色即有無冷煖性相及之類是也非
無有性俱是自心冷煖相形還緣共點離
唯心而無五蘊七自性而空諸法色空非
礙有無不拘真俗性同故云不異也空不
異色者觀真實有也言無俗諦有亦
取能取一切法自性皆礙為空按

礙有無不拘真俗性同故云不異也空不異色者觀真實有也言無無俗諦有無俗為空故云真實寧存若捨俗取眞一切法自性皆礙為空故言真實有者此空則不諦妄有無而滯真諦實無有者觀非真妄有無異於色之拘礙也色即是空者觀真諦無無有也言無有真諦無無俗諦有無礙為色故俗諦有有無無此礙之色即空即空而見真殊俗教有無無此礙之色即空即空而無有性就彼心生假言說待對緣起觸類相形空是色空色為空色故色即是空也

色空為色空故空非空故言色即是空即是色者觀非非真妄有無有也言無無空義諦非有無而取無一切法自性皆礙為空故無垢淨若有垢淨為增減本非垢淨今不空故生滅故無垢淨若有垢淨為增減本非垢淨今不空故生滅故無垢淨為增減本非垢淨今不空故生滅故無垢淨為增減本非垢淨今不空故生滅故無

根四無六識別顯三聖文自有三一明中乘
二彙小道三詮大法中乘兩重一無中乘境
*即無無明乃至無老死也二無中乘觀即無
無明盡乃至亦无老死盡也小道兩重一無
小乘境即無眷集也二無小乘觀即無滅
道也大法兩重一無大乘觀即無智也二
無大乘境即無德也故楞伽經云
人天聲聞乘 辟支佛乘 如來乘 乃至有心轉諸乘非覺
若彼心滅盡無乘及乘者無有乘住五乘說為一乘
按焰手色受於手智德並是五乘心量无非
一實理門所以證空之中無此所相也空如
幻名出體別有論門為遮者恐怖遠離顛倒夢
以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故
心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢
想究竟涅槃者舉行明回也言畢竟空中
無諸法者以無所得故若有所得則諸法不
空諸法既空則於何有得由無所得故菩提
依般若波羅蜜多也據實理合有此文重翻
譯漏耳依般若波羅蜜多故心無罣礙言亦
慈擇法高謝有無生滅本自不然增減於何
緣起故云心无罣礙也無罣礙故無有恐怖
遠離顛倒夢想究竟涅槃言積行有德
通無住展轉超越窮乎實際達識種而無

遠離顛倒夢想究竟涅槃言積行有德
通無住展轉超越窮乎實際達識種而無
*自性鑒相見而是唯心恐怖不由外塵境
倒還緣內想想塵斯滅假号涅槃恐怖生
起強稱顛倒若悟生起從斯滅滅斯滅從
生起起者則夢想與涅槃雙離顛倒與究
竟並亡斯則冥清淨覺也由此三回故空
中不得有諸乘法也
三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多
羅三藐三菩提者引證示乘也文別有二一
引證即三際諸佛也二示乘即三世諸佛
際諸佛者言淨覺也種智具佛體能表本
眾生妄識回見重往滅回彼世識假言際
也阿耨多羅三藐三菩提者此云無上正遍
知覺也無上在五乘之上也正謂如理智入
三无性之妙理也遍謂如量智緣三有性之
虛相也知謂無分別智斷二無知也覺謂
無分別後智過眠夢表也此為真佛故擧
論云如睡夢覺如蓮花開涤汙不涤汙
二乘睡盡故名為佛
故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪
是无上呪是无等等呪能除一切苦真實
不虛者應結述成也文別有二一應點二述成

故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪
是无上呪是无等等呪能除一切苦真實
不虛者揔結述成也又別有二一揔結二述成
故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

* 是大神呪者揔結也擅大般若經到有
呪皆是梵言今譯內譯則非言教所及大神呪
言遠唯識也大明呪言遠唯意也無上呪言
遠唯心也無等等呪言遠事相也若不遠
唯識則外境唯識則外境無非識相見分惡言亦無
易知易倫故名為大點則有無莫測稱
之神呪則能持理無不統故言是大神呪也
若不遠唯意則相見分惡言亦無
唯意則尋伺極細緣慮常明故言是大明
呪也若不遠唯心則識性昏懵遠真習成
若證唯心則識性鏡智現前物我之
染故言是无上呪也若不遠唯識則四種
雖淨畢竟還生若入唯識則四性本自不
生智識亦泯一圓淨覺永絕无餘堅
若金剛故言是无等等呪能除
除一切苦真實不虛者此遂成也揔結意
擇法通時心得解有無自體即悟入現觀
見從本非有曰性法尒是無緣眤兩之識
智俱絕豈邪垂之能擾何苦已之所役乎

故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

* 揭帝揭帝 波羅揭帝 波羅僧揭帝 菩提娑婆呵
此外誰也文目兩重一控引二說呪其文易
了無勞重釋揔呪者持也持有四種一法
二義三雜四理內誰理揔持也外誰雜揔
持也但此雜同體大覺乃能窮盡十住
菩薩皆所未通得本行本不可
然大意有三一詮甚深般若二名大力天
神三斥浮遊鬼魅諸佛總善巧常明故是大明
而以誦持必招靈祐此為外誰也
諸佛所師常住法 無有色宅真俗性
我今得聞敬奉持 善解有情隨門示
此經元於大般若中踈出如來舉
品別行之類是也三藏法師玄奘
而有靈應是故別譯以獻通者人
沿着鮮潔衣靴身西坐一蒲五百
九十五種邪道善領從心度一切
般若波羅蜜多呪經一卷

S→T235 8/749A21-23
N- 8/520c3

我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說
我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須
菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而
名須菩提是樂阿蘭那行

*

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言

大身

甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德須
菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一
切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何
況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成
就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩

大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

*

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相衆生相無壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相無壽者相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

*

是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又過去於五百世作忍辱仙人於爾所無我相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得

有[illegible]光明照[illegible]種種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦則
為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
*成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何以故多羅三藐三菩提何以故
須菩提樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提若菩
薩有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛

意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提實无有法如来得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得
阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受
記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼以實无
有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
與我受記作是言汝於来世當得作佛号釋
迦牟尼何以故如来者即諸法如義若有人
言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
如来所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无
實无虛是故如来說一切法皆是佛法須菩
提所言一切法者即非一切法是故名一切
法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如
来說人身長大則非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為
菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我

須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心何以故須
菩提過去心不可得現在心不可得未来心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如来不說得福德多以福
德无故如来說得福德多

菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法須菩提時佛告善現言汝
頗多羅三藐三菩提為見如來不
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提為見如來說法不
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者即
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言不也世尊不
可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不應以
觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念如
來不以具足相故須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若

提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
＊復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若去若
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來
者無所從來亦無所去故名如來須菩提若
善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名
世界是名世界何以故若世界實有則是一
合相如來說一合相則非一合相是名一合
相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之
人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見
衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我
所說義不世尊是人不解如來所說義何以
故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我
見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生

＊
見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提
心者於一切法應如是見如是信解
不生法相須菩提所言法相者如來說即非法
相是名法相須菩提若有人以滿見曼阿僧
祇世界七寶持用布施若有善男子善女
發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持
讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不
取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

金剛般若波羅蜜經

是日佛
第子處讓如來十二部經演集種、
不淨出家功德之業純皆世俗老病之事
募名為老病事世愛貪一切不淨之物如
田宅鳥馬車乘瓔珞嚴身妙服飲食
逸離佛法翻於白衣
如是書佛聽此丘受畜種、不淨之物是名佛
親近聽受十二部經將與佛物及僧所物眾
等食噉如自己有慳惜法事及以稱譽親近
國王及諸王子卜噉吉祥牛羊種、
悔檀施與童親近丘尼及諸衆女言二妙
常遊屠店酤酒之家及猶施單不作之業
既責手自作食受淨國通致信奉如是之
人當知是魔之眷屬也非我第子以是因緣
心共貪生心共貪嗔乃至癡心共生共滅亦
復如是善男子以是因緣心性非淨亦非不
淨是故我說心得解脫若有不愛不信一切
不淨之物為大涅槃受持讀誦十二部經書

我第子善男子我身
不淨出家功德之業純皆世俗老病之事
*為解說書知是眾真我第子不
境界即是佛集卅七品以佛集故不共貪
不共貪嗔是名善薩摩訶大涅槃
是成就第八功德復次善男子云何善薩
阿薩摩訶大涅槃經如是乃至廣說
施善男子善薩摩訶薩修學如是
物盡五事急得成就何等五
心三者煞四者調近善受五者
修善薩摩訶薩於三實施
錦一乘之道更无異趣為諸
諸佛善薩分別為三佛第一是
是名為信如是信者若諸必
天魔梵一切衆生不能壞
聖人性淨云何施若是若少
賊衆不斷生死煞開智慧亦
唯有是信而亦不見是為善
識物事去何直心善薩摩訶
實直心一切衆生苦惱因緣
則生諸曲善薩

S→T374 12/517 B11

斯三〇二一號　大涅槃經卷第廿六

能初事去何直心善護摩呵護於諸衆生
質直心一切衆生若遇因緣則生諂曲善護
不求何以故善解諸法忠直隨順衆生善護
護雅見衆生語惠過罪亦說之何以故慈
生煩惱若生煩惱則隨惠趣如是善護見衆
生有少善事則讚嘆之方便善解諸佛性
讚佛性故令諸衆生發阿耨三藐三菩
提心亦時現明慧照高貴德王善護摩呵護
白佛言世尊如佛所說善護摩呵護
性故善見菩薩摩訶薩亦讚嘆佛
見義亦無何以故如來物聞涅槃超學說有
三種一者有病人得良醫藥及聽病者病
則易差如其不得則不可救二者若得不得
衆不可見三者若得亦得亦不得
生亦復如是若遇善友諸佛善護聞說如法
聞是聽者不可斷何故不盡佛性不斷一
願提如來何故作如是說言一切衆生
皆悉有佛性如是等經三藐三菩提心
則得受於阿耨三藐三菩提心如其不
遇則不能發阿耨多羅三藐三菩提心何以
聞佛性故發阿耨多羅三藐三菩提心何以
故佛性義如來說十二部經世尊譬如
來猶如衆生說十二部經世尊譬如
阿耨菩薩亦如是衆生有天人諸
是河不入大海者亦無有能到一切
心亦復如是有佛性者則不聞不
諸惡業若聞不斷非智慧境界何

三善提心亦如是有佛性者則不聞不
得三藐三菩提心善知衆生如是之人善

是河不入大海善男子本原无有是义譬如
心亦復如是有佛性者聞不聞若悉非悉
善施非施若頂不頂若智非智悉皆應得何
*稱爲羅三藐三菩提世尊如夢所見山日種
如出至于心南曰若念言我不至西是東方
者无有是義佛性亦尒若不聞不悉不施不
頂不智不得何稱爲羅三藐三菩提者无有
是義世尊諸佛如來說因果性非有非无如
是之義是亦不然何以故如其執中无有軌
者則无有若應物世尊如其無者三寶及子无五戒之實若佛性中无何得爲羅三藐三菩
提耶者云何能生何得爲羅三藐三菩提耶
以是義故如來說因果非有非无如是之義云
何和合令時世尊說書喻或善男子世有二
人其足未有如憂曇華一者不汁悉二者
有罪無咎如是人之爲希有隱有二人一
者作惡二者念服隱有二人一者韶受新法
二者滅故不忘隱有二人一者造罪二者消
故隱有二人一樂聞法二樂說隱有二人
一善問難二善解荅善男子問難善法亦名善也善
解荅者謂如來也善男子問即得解

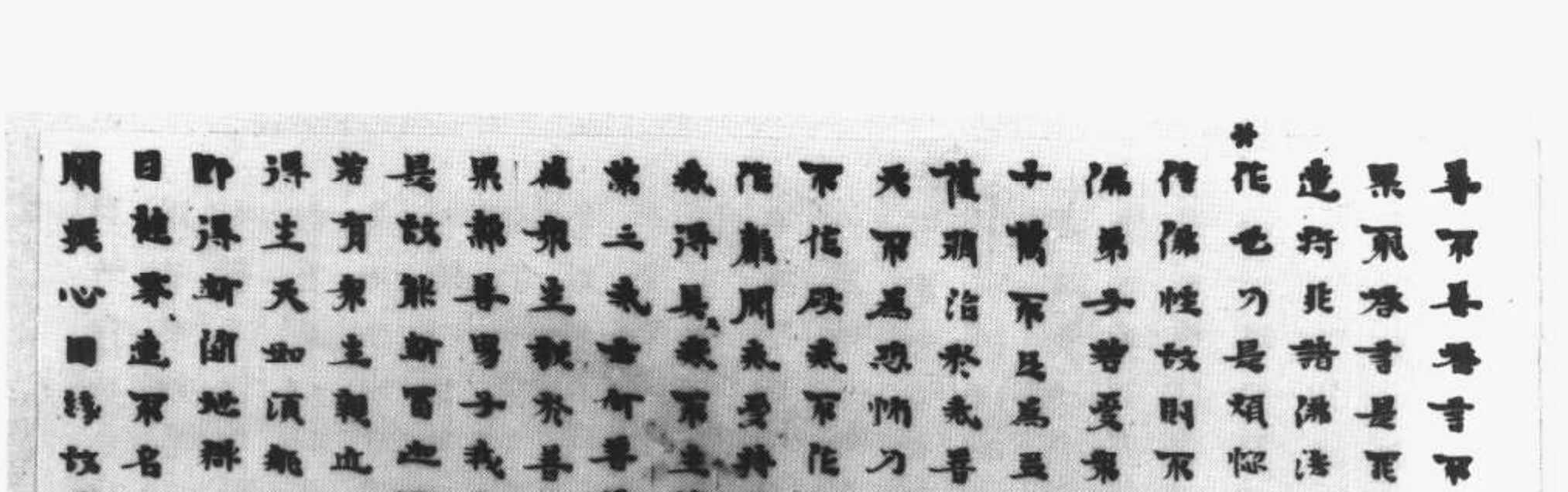
一善問難二善解荅善男子問難者謂
解荅者謂如來也善男子問即得解
*生死大河能与衆生受苦受戰能
五脏憧善男子如我先說三種病人隨遇良
醫晓病知藥及知不晓病悉得是義云何
若得不得謂忘善故若知善故即是人已於无
量世中頂三種善謂上中下於諸善中
善於諸善得不放逸善男子譬如有人
病者得遇良醫醫語病人汝病不久當得
是病人聞已即生恐怖善男子是人於
醫所生恐怖故即能遠離諸惡知識親近
善友善男子是病人者即是衆生諸煩惱
者即是諸惡知識良醫者即是善友善男
子如是病人雖遇良醫不隨醫教六味不
節五事病時不隨醫教六味不節五事
七音陰耐不吐八音煎汁不飲湯藥不
之九音房室過度不絕醫教病者雖
醫雖聞而是醫語不能信受善男子
如我說病者是衆生醫者是善

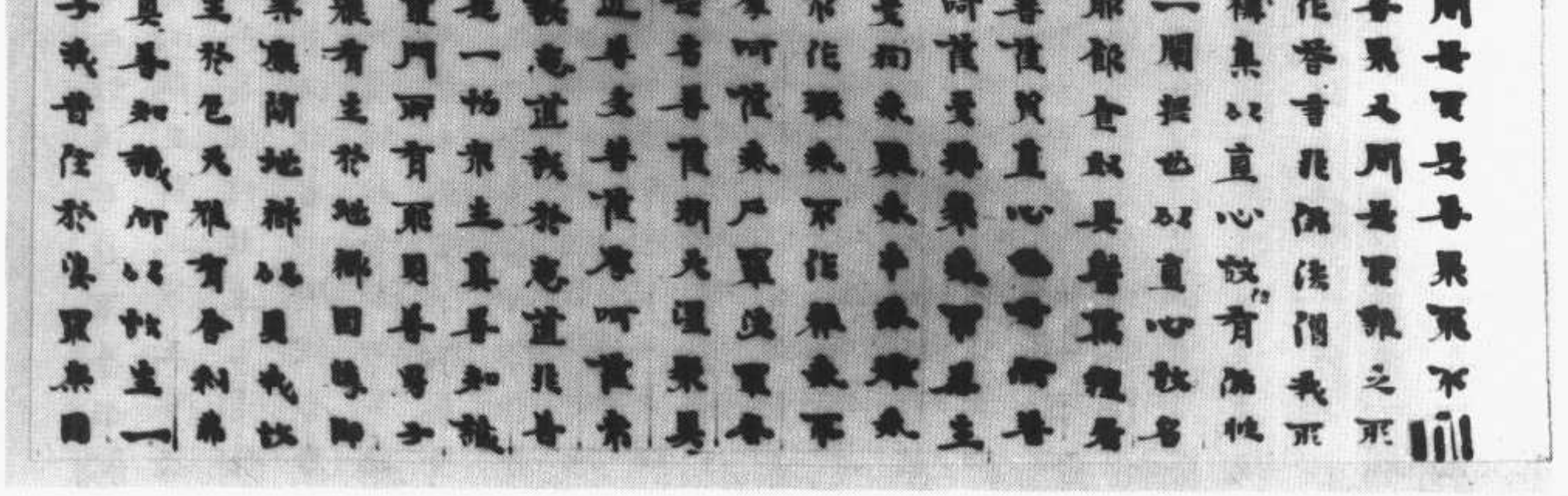
譬如病則可差若不遇者則不可救善男
如我先說若遇不遇隨不差者是義云何有
人命盡若遇不遇悉不可差云何名命盡
故名為死是義故我說病人若遇醫藥及飲不遇
悉不得差乘生亦爾善心者遇善之
譬隨善復說受持法若不遇亦
名為死云何名命盡單曰人得忘
集命如我所說須陀洹至阿羅漢辟支佛善
友諸佛善復所說持法則能
三善提心若不值遇諸佛善
不能得阿耨多羅三藐三菩提如是不名命
九因緣命則未失如依病人值遇醫藥病
則得差若不遇者病則不差故名命盡
善值諸佛說持法則得我心若不
說如我先說若遇善友諸佛
若不值遇隨不能受名為死
何若能於善提心則不
善男子云何緣故一闡提
提一闡提輩亦得阿耨多羅三藐三菩
名一闡提云何名命盡故名為死命盡
名不具信故名一闡提佛性非
具故不名為死云何可斷一闡名善
具諸善方便不具足故名一闡提
善方便具足故名為佛性非是
非方便得是故非善何故復名
善果故善果即是阿耨多羅三藐三菩

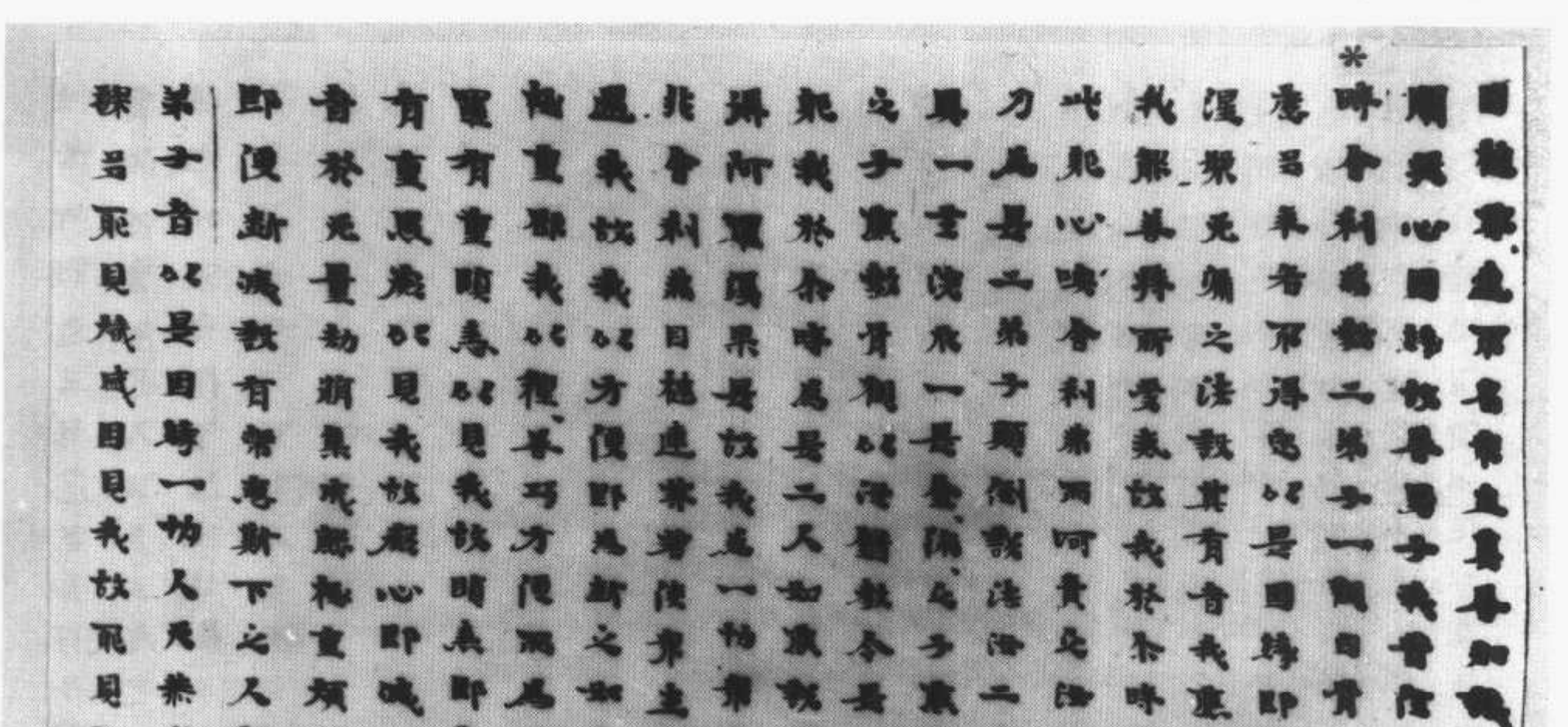
非方便得是故非善何故漏名非不善也
得善果故善果即是阿羅三藐三菩提
又善法者生已得故而是佛性非生已得是
故非善以新生得諸善法故名一闡提善男
子如汝所言若一闡提有佛性者云何不遇
地獄之罪善男子一闡提中无有佛性善男
子譬如有王周匝慳貪其藏清涼心即躭著
善樂憂念悕无猗離即告大臣如是夢音說
何義也大臣答王如是夢音說雙菩提即持雙菩置於王
語言持是藏來尒時大臣即持雙菩置於王
前而作是言大王當知此即是藏王語臣言
此藏而是雙菩非藏尒時大王即斷其藏
皆悉不見其大來出皆相與共其藏
乃不能得尒時大王即瞋大臣云何乃作如
是妄語大臣白王先取藏法音不如是應
飛緣善巧方便藏乃出可與衆生佛性亦復如
是无有注義以善方便故可得見以可見故
得何義是罪三闡提一闡提輩不見佛
性云何能遮三惡道罪善男子若一闡提有
有佛性當知是人不至三惡是亦不名一闡
提也以不自信有佛性故謂、三、惡、故名一闡

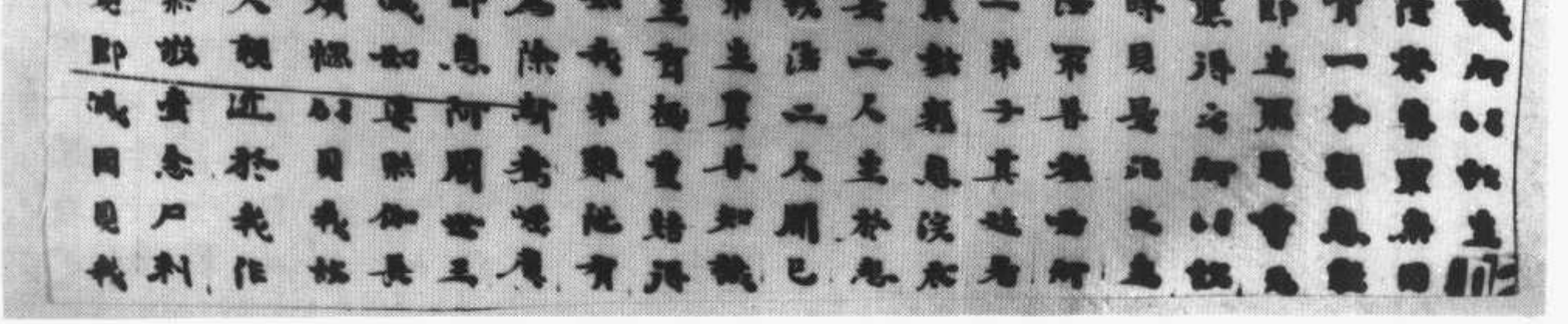
*又善法者生已得故而是佛性非生已得是
故非善以新生得諸善法故名一闡提善男
子如汝所言若一闡提有佛性者云何不遇
地獄之罪善男子一闡提中无有佛性善男
子譬如有王周匝慳貪其藏清涼心即躭著
善樂憂念悕无猗離即告大臣如是夢音說
何義也大臣答王如是夢音說雙菩提即持雙菩置於王
語言持是藏來尒時大臣即持雙菩置於王
前而作是言大王當知此即是藏王語臣言
此藏而是雙菩非藏尒時大王即斷其藏
出藏而是雙菩非藏尒時大王即斷其藏
皆悉不見其大來出皆相與共其藏
乃不能得尒時大王即瞋大臣云何乃作如
是妄語大臣白王先取藏法音不如是應
飛緣善巧方便藏乃出可與衆生佛性亦復如
是无有注義以善方便故可得見以可見故
得何義是罪三闡提一闡提輩不見佛
性云何能遮三惡道罪善男子若一闡提有
有佛性當知是人不至三惡是亦不名一闡
提也以不自信有佛性故謂、三、惡、故名一闡

*提善男子如汝所說若乳无酪不應出酪
狗洟子无五味性則不應有、味之質是應之
人作如是說智者終不爲如是言何以故以
无性故善男子如其乳中有酪性者不應須
假衆緣力也善男子如水雜乳至一月餘
不成酪若以一滴頻來攪汁投之於中即便
成酪若本有酪何故待緣衆生佛性亦復如
是假衆緣故則便可見假衆緣故得成阿耨
多羅三藐三菩提善男子以是義故善薩摩
訶薩常觀人善不
歎他惡名貧賤心復次善男子云何善薩質
直心也善薩摩訶薩常不起惡
時懺悔於佛同學終不覆藏
復作於輕罪中生極重想
復問是罪爲好不好答言不好復問是罪
善不善答言不善復問是罪是善果報不善
果報答言是罪實非善果又問是罪雖之不
造將非諸佛法門如作答
言非佛法門我亦









第子音以是因緣一切人天恭敬尊重乃
聲聞乘見煩惱因見我故乘見即滅因見我
故新地獄因作主天緣
多時因見我故墮得畢
翻我因見我故墮得畢
家之子常頭悉禿因見
我比丘也因見我故身
算數比丘以是義故阿
羅漢比丘我亦貧窮
是知我今不應見
故舉頭天祠
量阿僧祇劫
名善薩難作能作
憂苦手杜刀石斫劫
三善提音於无量劫
私勤苦一菜若聞入
五事難作能作難及
薩難作能作若聞有
軍三藏三善提音信是
說亦名善薩摩訶薩
城裏子頭目髓腦悉
國城妻子頭目髓腦悉
施能施善薩難作
所作隨意不違如是
有一子愛之甚重以
時將養令成就之
悒心悶悉焦枯不樂
言我少是已衣服飲

憐心口意寫辱父母愛故不生瞋恚亦不
言我少是飞衣服飲食善医療呵責亦隨如
是視諸衆生猶如一子若子遇病父母亦病
為衣醫藥勤而療之病既差已於不生念我
為是児療治病苦善医亦復如是說法化開法說諸煩惱
惱病生憂念心而為說言我為衆生斷諸煩惱
斷煩惱已於不念言我為衆生斷諸煩惱
若生此念於不成阿耨多羅三藐三菩提唯
化是念无一衆生我是說法為斷煩惱善医
摩呵薩於諸衆生不應如是說法為斷煩惱
集空三昧故善医若斷空三昧者則空三昧
生瞋生喜喜舅子離如山林種種異形人
所代或為水澍而是樹林來當於雨不生瞋生
喜善医摩呵薩亦復如是於諸衆生无瞋无
喜何以故則空三昧故亦時失明遮眼高貴
隱王善医摩呵薩白佛言世尊一切諸法性
自空乃至無空故空性若自空者自空無空
見空云何如來言以則空而更空也若性自
不空雖復則空不能令空善舅子一切諸法
性本自空何以故一切諸法性不可得云何
名性不可得云何名性名者非地水火風

性本自空何以故一切法性
子名性不可得云何名性名者非地水火風
不離地水火風非青黃赤白不離青黃赤白
非有非無云何當言名有自性以性不可
說說為空一切諸法亦復如是以相似相續
故凡夫見已說言諸法性不
復異是五事是故見法性本空亦復如
有沙門及婆羅門見一切法性
是人非是沙門非婆羅門不得
羅事不得入於大涅槃不得現見諸佛善
善復如是舅子一切諸法性本自空善
舅子如一切法
善男子譬如衆流相似相續
流之一切諸法有相故相似相續
如幻識性能識異物石蜜性
酒性能能異物畫本性本異物
勤苦能苦異物毫厘業識能
爾令異物爾令性能
爾不死善復則空亦復如是
一切法性皆空何光明遍照
高貴德王菩

永能不死善隆朋空亦復如是以消空故一切法性皆空何須照高貴德王等菩薩作是言世尊若離如是消空故一切法性則不復見一切法性以消空故不見法性則見佛性若見佛性者則能了知如來秘藏世尊譬如有人其性調柔善能分別諸味若知是音聲知是空非是音聲非聲非空非音聲

法滅爾阿難即言如來世尊我今眷屬悉
已死亡何當得不悉啼泣如來与我俱生
城隍同釋種調戲善屬*光瓶夏顯善男子我淫音言阿難汝目迦旃
實而有我見空亦悉无不見有汝見釋種悉
是翻倒我涓空故悉无不見以是因緣汝生
悉我衆容顏益更光顯諸漏永盡猶如
空是三昧故不生悲惱是名善住涓大涅槃
滅妙莊嚴成熟具足第九功德善男子云何
善住涓大涅槃住第十功
德善男子善住涓集叫十
我淨土語衆生分別解
性皆須恐怕恒數如舍阿羅漢辟
善薩修善住涓是名善住涓大涅槃善男
子善住涓集叫十惡我淨

立義岐科若有受持大涅槃經書讀誦分
說音一切不得共住共事
*涅槃經音非佛所說世尊見所以故
即是六佛經典非佛所說云何一切諸
佛悉說諸法無衆無我無衆無我無衆
衆我淨云何當是佛所說經諸佛善薩聽
諸比丘畜種物六佛所
物如是之義云何當是佛善薩之所說所聽弟子畜一切
不制弟子斷半五味乃至
五種醍五種半味及胎
是佛之心典諸佛善薩說於三乘而是中
純說一乘謂大涅槃如
之心典諸聲聞亦如
淨不入涅槃是經不表
非是佛說善男子如是
信順是涅槃經善男子
"此經典乃至半句當知
是信即見佛性入於涅
高貴德王善薩白佛言
暴能開示大涅槃經世尊我因是事即得
解大涅槃經一句半句

W-T374 12/502 A-7

解大涅槃經一句半句乃至半句
見少佛性如佛所說我亦得
若善薩摩訶大涅槃經
隨功

大涅槃經卷第廿八

樂之具皆繪與之一
瑠琉車渠馬瑙珊瑚
車乘七寶所成宮
是布施滿八十年已云
娛樂之具隨意所欲點
過八十歲白面皺得
訓導之即集此衆生
時皆得須陀洹道漸
漢道盡諸有漏於除
脫於此意云何是大
不爾勒佛言世尊
邊若是施主但施衆
何況令得阿羅漢果
此是人以一切樂具
果六趣衆生又令
不如是第五十人聞
百分千分百千万億分
辟支佛不能知阿逸多
聞法華經隨喜功德尚
況最初於會中聞而隨喜
无量阿僧祇不可得比又阿逸多
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽
德轉身所生得好上妙馬車乘珍
及乘天宮若復有人於講法處
勸令坐聽若分座令坐是人命終
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖
阿逸多若復有人語餘人言有
共往聽即受其教乃至須臾聞此人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常無病口
亦无病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁不缺壞亦不喎斜不厚大亦
可惡鼻不臙劈亦不曲戾面色不黑亦不長亦不窪曲无有一切不
意皆悉嚴好舉備高直面貌圓滿眉高而長
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受教
誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法功
德如此何況一心聽說讀誦而於大衆

S-T262 9/46C10~47A9

德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行介時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久
即為方便說　汝得於道果　深信不懷疑　法華或有聞
世皆不實固　如水沫泡施　諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　以是隨喜福　今當分別說
世世无口患　齒不疎黃黑　脣不厚缺壞　以是隨喜報
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　合當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輿輦　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

介時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣果報生處悉見悉知介時世尊欲重宣此義而說偈言

若於大衆中以无所畏心　說是法華經　汝等善聽之
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲馬聲

讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘
鈴聲咲聲語聲罵聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳聞三千世界
是示別種種音聲而不著聲聞之所聽受持
重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鑼鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　又聞諸天聲　微妙之歌音
及聞男女聲　童子童女聲　山川險谷中　命命共俱鳥
地獄衆苦痛　種種悉皆聞　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根

復別知衆生之香烏香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近
※ 來所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所出
之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂遠觀園苑歌舞時香若
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬命時世尊欲重宣此義而說偈言

是人善清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沉水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠聞　在中而坐聞
大乘轉輪王　小轉輪及子　羣臣諸官之　聞香知所在
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
所行若遊戲　神通變化等　及諸飲食香　種種盛器中
天上諸甘膳　百味所成者　本以香氣故　天人悉貪著
天華曼陀羅　波利質多樹　天上諸宮殿　上中下差別
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　未往行坐時　聞香悉能知
天人所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經者
或在林樹下　專精而坐禪　得經者聞香　悉知其所在

光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知

諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及請誦經者

威在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在

*菩薩悉堅固 坐禪若請誦 或爲人說法 聞香悉能知

在在方世尊 一切所恭敬 隨衆而說法 聞香悉能知

衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而修行 聞香悉能知

雖未得菩薩 九漏法生身 而是持經者 先得此鼻相

復次常精進 若善男子善女人受持是經若

讀若誦若解說若書寫得千二百香功德鼻

好若醜若美不美及諸香潤物在其中悉皆

變成上味如天甘露無復臭氣若以香散

衆中有所演說悉令其心皆悉

歡喜快樂又諸天子天女聞是深

妙音聲有所演說言論次第悉來聽及諸

龍龍女夜叉乾闥婆阿修羅等迎摩睺羅伽

阿修羅女皆悉捨離五欲遠詣法會而聽

是經其諸婇女見是菩薩神通力故

亦得此鼻根清淨復次常精進若善男子善女人受持是

經若讀若誦若解說若書寫得八百眼功德

淨故三千大千世界衆生生時死時上下好醜生善惡趣

悉於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩訶彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下

至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中

現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中

其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛說法故

是善薩善說法故

訶栴檀山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其色像亦時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切衆幽冥
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天奉宮殿　乃至有頂處　鐵圍及須彌　摩訶須彌出
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　以清淨常體　一切於中現
復次常精進菩薩善男子善女人如來滅後受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量義說法亦无量終始不忘猶如是住世衆生若天龍夜叉鬼神等一切諸衆生一時皆惡口罵詈加諸惱亂乃至一劫合掌在其前讚歎於我亦讚歎餘菩薩大威德神通力樂說辯才能令衆喜悅一切諸衆生通達无量義次第如法說　日月光明能除衆生闇　此人行世間　能滅衆生惡
不起於一念　而自有大智　慧根淸淨故　如上中下法
隨順諸衆生　通達无量義　漸漸增福慧　以此妙意根　知上中下法
是人意淸淨　明利无穢濁　以此妙意根　聞持法華者
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月光照世間
是世衆內外　一切諸衆生　若天龍夜叉　鬼神等六趣
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　爲衆生說法　悉聞能受持
愚癡无智慧　貪著於五欲　爲是衆生故　而說於涅槃
悉知諸法相　隨其深淺次　亦復知宿命　通達无罣礙
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　而說諸譬喻
持法華經者　意根淨若斯　雖未得忍法　且說此經故
是人得此經　所往而有施　爲一切衆生　恭敬如佛想
亦復供養僧　及諸大菩薩　分別說此經　樂法華經者
如是諸功德　不可稱限量　能持是經者　已爲現佛身
慈悲於衆生　恭敬諸佛故　又能深入禪　見十方諸佛
諸佛大慧力　自在神通力　諸佛坐道場　得法不動故
十方現成佛　廣度諸衆生　入於大涅槃　以諸法性空
亦復說空法　深入衆生相　各各於其國　聞法皆信受
於無量億劫　爲一切衆生　說是法華經　以故諸佛滅
後能持此經　斯人福无量　如前所讚歎　其福亦如是
若人欲疾得　一切種智慧　而其意根清淨如　此是人有所思惟籌量言說皆是佛法　況不
真實亦是先佛經中所說　又時世尊欲重宣

此義說偈言

是人意淸淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月光照世間
是世衆內外　一切諸衆生　若天龍夜叉　鬼神等六趣
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　爲衆生說法　悉聞能受持
愚癡无智慧　貪著於五欲　爲是衆生故　而說於涅槃
悉知諸法相　隨其深淺次　亦復知宿命　通達无罣礙
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　而說諸譬喻
持法華經者　意根淨若斯　雖未得忍法　且說此經故
是人得此經　所往而有施　爲一切衆生　恭敬如佛想
亦復供養僧　及諸大菩薩　分別說此經　樂法華經者
如是諸功德　不可稱限量　能持是經者　已爲現佛身
慈悲於衆生　恭敬諸佛故　又能深入禪　見十方諸佛
諸佛大慧力　自在神通力　諸佛坐道場　得法不動故
十方現成佛　廣度諸衆生　入於大涅槃　以諸法性空
亦復說空法　深入衆生相　各各於其國　聞法皆信受
於無量億劫　爲一切衆生　說是法華經　以故諸佛滅
後能持此經　斯人福无量　如前所讚歎　其福亦如是
若人欲疾得　一切種智慧　而其意根清淨如　此是人有所思惟籌量言說皆是佛法　況不
真實亦是先佛經中所說　又時世尊欲重宣

此義說偈言

有惡口罵詈誹謗穢大罪報如前所說其所
得功德如何所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已歎
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力爾時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘
尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨
欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法
華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼
根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨
已更增壽命二百万億那由他歲廣為人說
是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其
得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所說
皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿

婆羅優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神通力樂說辯力大善攝力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千萬億衆令住阿耨多羅三藐三菩提得是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作佛得大勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我於爾時不受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提得大勢破時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷以輕惡意輕賤我故二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝

意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多羅三藐三菩提是故諸善男子若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經典尒時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　得導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆來善薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
此會善薩　五百之衆　普賢菩薩　清信士

說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
此會菩薩　五百之衆　清信士
※ 今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後

開如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道　應說此經

妙法蓮華經如來神力品第廿一

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊自身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之爾時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
※ 放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千萬
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無
量無邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
無量無邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩
訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所
念汝等宜深心隨喜亦當禮拜供養此釋迦
牟尼佛及多寶如來又此一切諸佛所現化
身諸世界已今當滅度皆悉集虛空中亦復
如是各各坐於諸寶樹下師子座上亦為諸
菩薩摩

W→T262 9/52A11

訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等皆深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞是會中聲已合掌向婆婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞塗香燒香末香
*具抒寶妙物皆共遥散娑婆世界頒施衆
從十方來譬如

斯▼三〇二三號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十二

大般若波羅蜜多經卷第二百九十三
三藏法師玄奘奉　詔譯
第三分善現品第廿六之六
爾時具壽善現摩訶薩復作是念若波羅蜜多
不執是八解脫是八勝處九次第定十遍處
亦不執由八解脫由八勝處九次第定十遍
處亦不執由八勝處九次第定十遍處亦不執
遍處亦不執依八解脫八勝處九次第定
十遍處是菩薩摩訶薩復作是念若波羅蜜多
雖知諸法如幻乃至如尋香城而不執是幻
乃至是尋香城亦不執由幻乃至由尋香城
亦不執屬幻乃至屬尋香城亦不執依幻乃
至依尋香城
爾時具壽善現摩訶薩復作是念若波羅蜜多
不執是四念住是四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支亦不執由四念住由四
正斷乃至八聖道支亦不執屬四念住屬四
正斷乃至八聖道支亦不執依四念住依四
正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩復作是
若波羅蜜多雖知諸法如幻乃至如尋香城

S→T222 6/482c16
W→ 6/483A16

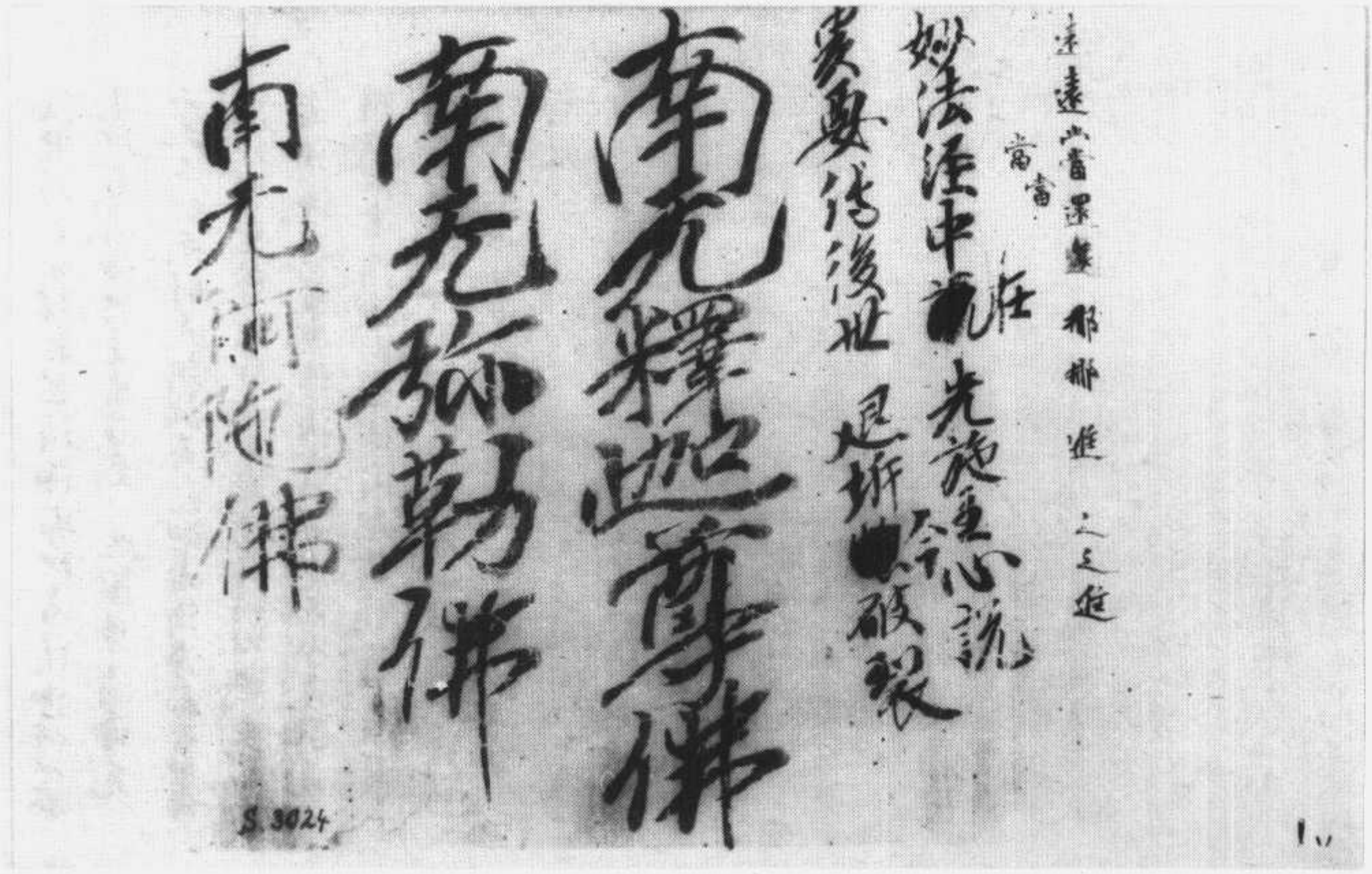
正斯乃至八聖道支亦不執依四念住依四
正斯乃至八聖道支是善薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多雖知諸法如幻乃至如尋香城
*而不執是幻乃至是尋香城亦不執由幻乃
至由尋香城亦不執依幻乃至依尋香城亦
不執依幻乃至依尋香城
憍尸迦若善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
不執是空解脫門是無相無願解脫門亦不
執由空解脫門由無相無願解脫門亦不執
屬空解脫門屬無相無願解脫門亦不執依

S-T452 14/419C17~18

W→14/420A7

▼斯三〇二四二號　佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經

百千[illegible]
不動不搖身圓光中有香樓嚴三昧嚴基淡
澤寶宇義炳然時諸天人尋即為起泉寶妙
塔供養舍利時兜率陀天七寶臺內摩尼嚴
上師子床雲忽然化生於蓮華上結
身如閻浮檀金色長十六由旬卅二相八十
種好皆悉具足頂上宍結紺琉璃色髮以眉毗
楞伽摩尼百千萬億光明遍照其髮以嚴天冠其
天冠實有百万億色一一色中有九億百千化
佛諸化菩薩以為侍者復有他方諸大菩薩
作十八變隨意自在住天冠中眉間有
白豪相光流出衆光作百寶色世二相一一
相中五百億寶色一一好上有五百億寶色
二一相好雜出八万四千光明雲嚴其諸天子
各坐華坐晝夜六時常說不退轉地法輪之
行過一時中或說五百億天子令不退於阿
耨多羅三藐三菩提如是兜率天晝夜恒
說此不退轉法輪度諸天子閻浮提緣五


南无釋迦牟尼佛
南无彌勒佛
南无師子佛
S. 3024

法衆乃至不思議衆清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與法衆乃至不思議衆清淨无
二无二分无別无斷故善
清淨者聖諦清淨 无善无惡知者清淨何以故是知
者清淨與善聖諦清淨无二无二分无別无
斷故知者清淨即集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨即知者清淨何以故是知者清
淨與集滅道聖諦清淨无二无二分无別无
斷故
善知者清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨
即知者清淨何以故是知者清淨與四靜慮

S-T278　9/0540 16~21

先起慈父想　觀衆生故　一心集師前
明淨利智慧　能建深法藏　出生无量智　供
无量无數劫　分別說法藥　劫數可充竟　法
手等觀諸法　其心无所礙　不樂生死苦　智
无上佛種性　三世法平等　一切如來法　善
清淨妙法身　隨現種種形　猶如大幻師　所
或處為衆生　究竟菩薩行　或復現初生　出
或處菩提樹　月愍无垢眼　或示處宮殿　示
如是佛真子　地皆悉深入　智慧无窮盡　現
一切悉具足　安住无等門　善觀諸如來　无
善薩功德氣　普聞无与等　勇猛大精進　无
善薩解脫門　晃主一切處　无量諸法門　究
一切勝妙法　皆悉已具足　一向求善提　究
在彼諸群生　善知時非時　為欲利益故　示
一身悉充滿　一切諸佛前　演出淨光明　遍
遍十方界　除滅一切闇　普降妙法雨　如
眾衆一切去　盡安滿已　願諸衆生故　生

W→T278 9/485A13~28

一切勝妙法　清惠已異足　一向求善性　究竟一乘道
於彼諸群生　善知時非時　為欲利益故　示現大神力
一身悉充滿　一切諸佛刹　演出淨光明　曜曜无勝还
遍照十方界　除滅一切闇　普降妙法雨　如海大龍王
觀察一切法　盡安滿四一　煩惱業力故　生死常輪轉
以大惠悲心　善度諸衆生　清淨妙方便　交脫无量衆
善度功德力　与諸如來等　无量智慧海　清淨如虛空
九量九數劫　是稱善士行　精進普薩與　如是等諸衆
衆生種七行　惠施分別心　常稱清淨業　惠求无上道
善薩摩訶薩　行是勝智施　決定不退轉　觀諸一切刹
一切諸世界　九量無邊福　善惠無窮盡　一念悉周遍
摩夜一切衆　而无餅脫者　普惠无記法　等滅如虛空
九量劫住力　惠施度无邊　秀薩自在力　充滿十方衆
此衆而歸衆　一切九不現

自惠无所有

S→T366 12/346B24

▼斯三〇二七號　佛說阿彌陀經

與大比丘衆千二百五十人俱皆是大阿羅
漢衆所知識長老舍利弗摩訶目揵連摩訶
迦葉摩訶迦旃延離陁阿那律周陁羅睺羅憍梵波
提賓頭盧迦留陁夷摩訶劫賓那薄拘羅阿
兌樓馱如是等諸大弟子并諸菩薩摩訶薩
文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陁訶提
菩薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提
桓因等无量諸天大衆俱
尒時佛告長老舍利弗從是西方過十万億
佛土有世界名曰極樂其土有佛号阿弥陁
今現在說法舍利弗彼土何故名為極樂其
國衆生无有衆苦但受諸樂故名極樂又舍
利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹
皆是四寶周帀圍遶是故彼國名曰極樂又
舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿
其中池底純以金沙布地四邊階道金銀琉
璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀琉璃頗梨
車渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車
輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光
微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德莊

車渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車
輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光
微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德莊
嚴又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地
晝夜六時而雨曼陀羅華其土衆生常以清
旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十萬億佛
即以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂
國土成就如是功德莊

復次舍利弗於汝意云何彼佛何故名阿彌陀
曰舍利弗彼佛光明無量照十方國無所障
礙是故號為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人
民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗
阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼
佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算
數之所能知諸菩薩衆亦復如是舍利弗極樂
國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞
跋致其中多有一生補處其數甚多非是算
數之所能知但可以無量無邊阿僧祇劫說
之舍利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者
何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不
可以少善根福德因緣得生彼國

舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀
佛執持名號若一日若二日若三日若四日
若五日若六日若七日一心不亂其人臨命終時心不顛
倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是
利故說此言若有衆生聞是說者應當發

佛念法念僧之心舍利弗若善男子善女人聞說阿彌陀
是功德莊嚴

舍利弗於汝意云何彼佛何故名阿彌陀舍
利弗彼佛光明無量照十方國無所障礙是
故號為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人
民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗
阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼
佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算
數之所能知諸菩薩衆亦復如是舍利弗極樂
國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞
跋致其中多有一生補處其數甚多非是算
數之所能知但可以無量無邊阿僧祇劫說
之舍利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者
何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不
可以少善根福德因緣得生彼國

舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀
佛執持名號若一日若二日若三日若四日
若五日若六日若七日一心不亂其人臨命終時心不顛
倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是
利故說此言若有衆生聞是說者應當發

佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得
往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是
利故說此言若有衆生聞是說者應當發
心願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿彌陀
佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須彌
相佛大須佛須彌光佛妙音佛如是等恒
河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三
千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱
讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗
南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩
佛須彌燈明佛無量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三
千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱
不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗
西方世界有無量壽佛無量相佛無量幢
佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大
千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗
北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮佛日生佛網明佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長
舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆
生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所
護念經舍利弗下方世界有師子佛名聞
佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒
河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三
千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹王佛寶
華德佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒
河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆
三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛
念經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛
所說名者及諸菩薩名一切諸
佛共所護念者得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語
及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願
當發願今有人若已當發願欲生阿彌陀佛國者是
諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國
土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人

W→T348 12/348A28

三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語
及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願
當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國
土若已生若今生若當生是故舍利弗諸
善男子善女人若有信者應當發願生彼
國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議
功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作
是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能
於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆
生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為
諸衆生說是一切世間難信之法舍利弗當
知我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三
藐三菩提為一切世間說此難信之法是為
甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間
天人阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作禮而

▼斯三〇二八號　妙法蓮華經卷第二

S→T262 9/13B25

佛智自然智无師智如來知見力无所畏
念安樂无量衆生利益天人度脫一切是名
大乘善薩求此乘故名為摩訶薩彼長者見諸子等
求牛車出於大宅舍利弗如是為一切衆
生之父若見无量億千衆生以佛教門出三
界苦怖畏險道得泥洹樂如來命時便作是
念我有无量无邊智慧力无所畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生既三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱嘆能生淨妙第一之
樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然
後但與大車寶物莊嚴安隱第一無彼長者
後但與大車寶物莊嚴安隱第一無彼長者
无虛妄之咎如來亦復如是有虛妄初說
三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何
以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏
能與一切衆生大乘之法但不能盡受舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘

能與一切衆生大乘之法但不能盡受舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者有一大宅其宅久故而復頓弊
堂舍高危柱根朽拔梁棟傾斜基階頹毀
牆壁圮坼泥塗落離覆苫亂墜椽梠差脫
雜穢充遍有五百人止住其中
烏鵄梟鵰鷲鳥鵰鳩鴿
鵄梟鵰鷲烏鵲鳩鴿蛇蝮蝎蜈蚣蜴蜥蜒
守宮百足狖狸鼷鼠諸惡蟲輩交橫馳走
屎尿臭處不淨流溢蜣蜋諸蟲而集其上
孤狼野干咀嚼踐蹋蠅蟲死屍骨肉狼藉
由是群狗競來搏撮飢羸慷慨鬪諍相噬
鬪諍搏噬嗥吠其舍恐怖變狀如是
處處皆有魑魅魍魎夜叉惡鬼食噉人肉
毒蟲之屬諸惡禽獸孚乳產生各自藏護
夜叉競來爭取食之食已飢飽惡心轉熾
鬪訟之聲甚可怖畏鳩槃荼鬼諸餓鬼等
或時離地一尺二尺往反遊行競逐搪突
復有諸鬼其身長大裸形黑瘦常住其中
發大惡聲叫呼求食復有諸鬼頭戴牛頭或食人肉
頭髮蓬亂殘害凶險飢渴所逼則
夜叉餓鬼諸惡鳥獸飢急四向窺窗窓牖
如是諸難怨畏无量

是朽故宅屬于一人其人適出未久之間
於後宅舍忽然火起四面一時俱猛
棟梁椽柱爆聲震裂摧折墮落牆壁傾倒
諸鬼神等揚聲大叫鵰鷲諸鳥鳩槃荼等
周慞惶怖不能自出惡獸毒虫藏竄孔穴
毗舍闍鬼亦住其中薄福德故為火所逼
共相殘害飲血噉肉野干之屬並已前死
諸大惡獸競來食噉臭烟蓬勃四面充塞
蝮蛇蚖蜴蜈蚣之類為火所燒爭走出穴
鳩槃荼鬼隨取而食又諸餓鬼頭上火然
飢渴熱惱周慞閙走其宅如是甚可怖畏
毒害大災衆難非一是時宅主在門外立
聞有人言汝諸子等先因遊戲來入此宅

飢渴執拉周悼問走其宅人長甚可怖長
毒害大炎衆非一是時宅主在門外立
聞有人言汝諸子等先因遊戲來入此宅
稚小无知歡娛樂著長者聞已驚入大宅
方宜救濟令无燒害告喻諸子說衆患難
惡鬼毒虫雲火蒸起百由旬內多諸毒虫
毒蛇蚖蝮及諸夜叉鳩槃荼鬼野干狐狗
鵰鷲鶖鷲百足之屬飢渴悕急甚可怖畏
此苦難處況復大火諸子无知雖聞父誨
猶故樂著嬉戲不已是時長者而作是念
諸子如此益我悲惱今此舍宅无一可樂
而諸子等就面嬉戲不受我教將爲大害
即便思惟設諸方便告諸子等我有種種
珍玩之具妙寶好車羊車鹿車大牛之車
今在門外汝等出來吾爲汝等造作此車
隨意所樂可以遊戲諸子聞說如此諸車
即時奔競馳走而出到於空地離諸苦難
長者見子得出火宅住於四衢坐師子座
而自慶言我今快樂此諸子等生育甚難
愚小无知而入大宅險多衆惡毒虫惡獸
有生有長有老有病死憂患如是等火熾
然不息欲令捨離三界大宅寧於閑居安
處林野

三界无安 猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏
常有生老 病死 憂患如是 等火熾然 不息
如来已離 三界火宅 寂然閑居 安處林野
今此三界 皆是我有 其中衆生 悉是吾子
而今此處 多諸患難 唯我一人 能為救護
雖復教昭 而不信受 於諸欲染 貪著深故
今諸衆生 如三界者 無有佛道 出世間道
是諸子等 善心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方求
更无餘乘 除佛方便 舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 唯佛智慧

17

時長者子 知諸父等 安住門外 各坐師子
座 而作是言 我有財物 多諸珍寶 及諸僮僕
其家廣大 唯有一門 而今此舍 大火所燒
我及諸子 若不時出 悉為火害 汝等今者
宜速出門 為免火燒 於是衆中 諸子聞父
說是事已 各各竞走 出於火宅 是時長者
見諸子等 安穩得出 皆於四衢道中 而坐
無復障礙 其心泰然 歡喜踊躍 時諸子等
各白父言 父先所許 玩好之具 羊車鹿車
大牛之車 今正是時 願時賜與 舍利弗
爾時長者 各與諸子 等一大車 其車高廣
衆寶莊校 周匝欄楯 四面懸鈴 又於其上
張設幰蓋 亦以珍奇 雜寶而嚴飾之 寶繩
絞絡 垂諸華瓔 重敷綩綖 安置丹枕 駕以
白牛 肥壯多力 行步平正 其疾如風 又
多僕從 而侍衛之 所以者何 是大長者
財富無量 種種諸藏 悉皆充溢 而作是念
我之財物 無有窮盡 不應以劣小之車 與
諸子等 今此幼童 悉是吾子 愛無偏黨
我有如是 七寶大車 其數甚多 應當等心
各各與之 不宜差別 所以者何 以我此物
遍與一國 猶尚不匱 何況諸子 舍利弗
爾時諸子 各乘大車 得未曾有 非本所望
舍利弗 於汝意云何 是長者等與諸子寶
物 虛妄不 不也世尊 長者但令 諸子得免
火難 全其軀命 非為虛妄 何以故 若全
軀命 便為已得 玩好之具 況方便 於三界
火中 救拔令出 而為諸子 說三乘法 先
所許諸子 即與大乘 而諸子等 不虛受者
不也世尊 長者先以 如是方便 令諸子等
出於火宅 而後與寶 大乘之車 善哉善哉
舍利弗 如汝所說 斯人所為 則為不虛
佛亦如是 為一切衆生 之父 若見無量
千萬億 衆生 以三界火 而自燒然 生老
病死 憂悲苦惱 愚癡闇冥 但貪著於 五欲
之樂 貪樂五欲 故於現在 受諸苦惱 後
受地獄 畜生 餓鬼之苦 若生天上 及在
人間 貧窮困苦 愛別離苦 怨憎會苦 如
是等諸苦 汝舍利弗 諸衆生類 為此諸苦
之所燒然 而佛以 智慧力故 出現於世
為說法要 為衆生故 說現世苦 亦說未
來苦 衆生於 佛所說 不知不解 不驚不
怖 不厭不求 終不能於 三界火中 而得
出離 於諸方處 亦無有 佛說苦諦 真實无異
衆生 顛倒 於苦樂中 不能生 厭離之心
亦無有 求解脫 之意 不知不覺 不能發
起 大乘之心 而於三界 火宅之中 東西
馳走 雖遭大苦 不以為患 亦無厭心 舍
利弗 佛見此 已作是 思惟 我以 智慧方
便之力 為衆生 故說 三種之法 汝等 衆
生 皆樂 著於 三界火 宅 汝等 若以 貪
著 三種 之法 若以 愚癡 故 我則 以方
便力 而為 汝等 說 是 佛 所 說 汝 等
若 信 受 是 語 一 切 衆 生 悉 是 我 子
而 諸 衆 生 多 諸 貪 著 是 則 為 不 能 信
受 是 語 諸 衆 生 等 未 離 三 界 火 宅 而
欲 於 彼 求 佛 智 慧 無 有 是 處 終 不 為
汝 說 言 汝 等 當 捨 離 三 界 而 欲 令 汝
得 佛 智 慧 者 無 有 是 處 以 衆 生 等 實
有 佛 說 苦 諦 真 實 无 異 衆 生 顛 倒 不
能 捨 著 是 故 於 苦 諦 法 應 生 捨 離 之
心 佛 自 以 無 有 方 便 為 說 三 乘 教 諸
衆 生 等 不 能 信 受 樂 著 三 界 火 宅 之
中 求 諸 粗 障 為 佛 所 訶 是 故 舍 利 弗
汝 等 當 以 一 心 生 決 定 信 解 諸 佛 實 法
諸 佛 世 尊 唯 以 一 事 故 出 現 於 世 餘 二
則 不 真 終 不 以 小 乘 而 於 中 間 為 人 說
法 除 諸 菩 薩 為 大 事 因 緣 故 舍 利 弗 諸
佛 如 是 隨 衆 生 類 而 為 說 法 皆 以 智 慧
而 得 度 脫 舍 利 弗 譬 如 大 千 國 土 山 川
谿 谷 土 地 所 生 卉 木 叢 林 及 諸 藥 草 種
類 若 干 名 色 各 異 密 雲 彌 布 遍 覆 三 千
大 千 國 土 一 時 等 澍 其 澤 普 洽 卉 木 叢
林 及 諸 藥 草 小 根 小 莖 小 枝 小 葉 中 根
中 莖 中 枝 中 葉 大 根 大 莖 大 枝 大 葉 隨
上 中 下 所 受 各 得 一 雲 所 雨 而 皆 滋 潤
各 生 華 果 雖 一 地 所 生 一 雨 所 潤 而 諸
草 木 各 有 差 別 舍 利 弗 於 汝 意 云 何 是
譬 不 不 也 世 尊 復 次 舍 利 弗 譬 如 三 草
二 木 在 於 大 地 種 類 上 中 下 名 隨 大 小
各 有 所 受 一 雲 所 雨 潤 於 一 地 所 生 所
長 而 各 茂 悉 皆 滋 榮 其 雲 所 雨 一 味 之
水 隨 其 種 性 而 得 生 長 華 果 光 色 復 一
味 之 水 所 生 所 長 舍 利 弗 諸 佛 如 來 出
現 於 世 譬 如 大 雲 興 於 世 間 以 大 音 聲
普 告 天 人 世 間 及 諸 四 衆 譬 如 大 雲 普
覆 一 切 而 說 是 言 我 是 如 來 大 智 世 尊
出 現 於 世 猶 如 大 雲 普 覆 衆 生 我 既 出
世 為 大 法 雨 普 潤 衆 生 諸 有 聞 者 隨 力
所 受 住 於 種 種 地 人 天 之 中 上 中 下 分
各 有 所 受 或 得 人 身 或 得 天 身 聲 聞 之
乘 辟 支 佛 乘 菩 薩 之 乘 以 種 種 緣 種 種
譬 種 種 法 而 為 衆 生 演 說 諸 法 所 得 諸
法 各 各 差 別 於 此 法 中 或 說 一 乘 或 說
二 乘 或 說 三 乘 或 說 無 量 無 數 諸 乘 隨
衆 生 類 所 堪 受 者 而 為 說 法 舍 利 弗 如
來 於 一 切 法 智 慧 之 地 已 得 通 達 又 復
明 見 諸 深 禪 定 解 脫 三 昧 悉 能 通 達 知
諸 衆 生 心 之 所 行 深 入 無 際 究 盡 佛 道
成 就 大 神 力 大 智 力 之 事 舍 利 弗 譬 如
大 雲 起 於 世 間 滋 潤 一 切 卉 木 叢 林 及
諸 藥 草 如 其 種 性 而 為 增 長 至 於 一 地
所 生 之 草 隨 其 所 受 而 為 說 法 一 相 一
味 之 法 所 謂 解 脫 相 離 相 滅 相 究 竟 至
於 一 切 種 智 其 有 衆 生 聞 於 法 者 若 現
在 前 若 不 現 前 隨 其 所 聞 皆 獲 一 種 隨
分 之 法 所 以 者 何 如 來 之 法 隨 衆 生 類
而 為 說 之 住 於 地 中 漸 漸 增 進 皆 得 受
持 諸 佛 之 法 諸 佛 世 尊 觀 知 是 事 不 生
分 別 於 諸 法 中 得 大 自 在 又 舍 利 弗 譬
如 大 雲 未 雨 之 時 先 現 瑞 相 以 告 衆 生
令 其 預 知 大 雨 將 至 是 故 智 者 見 此 瑞
相 即 知 大 雨 必 定 已 至 佛 亦 如 是 出 現
於 世 先 現 瑞 相 以 告 衆 生 令 其 預 知 當
說 大 法 雨 汝 等 應 當 一 心 合 掌 恭 敬 希
求 佛 說 大 法 雨 是 故 智 者 見 此 瑞 相 即
知 佛 出 世 說 大 法 雨 舍 利 弗 譬 如 大 雲
興 於 世 間 其 雲 普 遍 其 雲 廣 大 其 雲 深
密 其 雲 黑 暗 其 雲 垂 下 其 雲 光 曜 其 雲
遠 震 其 雲 疾 至 其 雲 普 遍 其 雲 廣 大 其
雲 深 密 其 雲 黑 暗 其 雲 垂 下 其 雲 光 曜
其 雲 遠 震 其 雲 疾 至 其 雲 普 遍 其 雲 廣
大 其 雲 深 密 其 雲 黑 暗 其 雲 垂 下 其 雲
光 曜 其 雲 遠 震 其 雲 疾 至 其 雲 普 遍 其
雲 廣 大 其 雲 深 密 其 雲 黑 暗 其 雲 垂 下
其 雲 光 曜 其 雲 遠 震 其 雲 疾 至 其 雲 普
遍 其 雲 廣 大 其 雲 深 密 其 雲 黑 暗 其 雲
垂 下 其 雲 光 曜 其 雲 遠 震 其 雲 疾 至 其
雲 普 遍 其 雲 廣 大 其 雲 深 密 其 雲 黑 暗
其 雲 垂 下 其 雲 光 曜 其 雲 遠 震 其 雲 疾
至 其 雲 普 遍 其 雲 廣 大 其 雲 深 密 其 雲
黑 暗 其 雲 垂 下 其 雲 光 曜 其 雲 遠 震 其
雲 疾 至 其 雲 普 遍 其 雲 廣 大 其 雲 深 密
其 雲 黑 暗 其 雲 垂 下 其 雲 光 曜 其 雲 遠
震 其 雲 疾 至 其 雲 普 遍 其 雲 廣 大 其 雲
深 密 其 雲 黑 暗 其 雲 垂 下 其 雲 光 曜 其
雲 遠 震 其 雲 疾 至 其 雲 普 遍 其 雲 廣 大
其 雲 深 密 其 雲 黑 暗 其 雲 垂 下 其 雲 光
曜 其 雲 遠 震 其 雲 疾 至 其 雲 普 遍 其 雲
廣 大 其 雲 深 密 其 雲 黑 暗 其 雲 垂 下 其
雲 光 曜 其 雲 遠 震 其 雲 疾 至 其 雲 普 遍
其 雲 廣 大 其 雲 深 密 其 雲 黑 暗 其 雲 垂
下 其 雲 光 曜 其 雲 遠 震 其 雲 疾 至 其 雲
普 遍 其 雲 廣 大 其 雲 深 密 其 雲 黑 暗 其
雲 垂 下 其 雲 光 曜 其 雲 遠 震 其 雲 疾 至
其 雲 普 遍 其 雲 廣 大 其 雲 深 密 其 雲 黑
暗 其 雲 垂 下 其 雲 光 曜 其 雲 遠 震 其 雲
疾 至 其 雲 普 遍 其 雲 廣 大 其 雲 深 密 其
雲 黑 暗 其 雲 垂 下 其 雲 光 曜 其 雲 遠 震
其 雲 疾 至

是人已曾見過去佛恭敬供養亦聞是法
若人有能信汝所說則為見我亦見於汝
及比丘僧并諸菩薩一
淺識聞之悉惑不解
於此經中力所不及
以信得入況餘聲聞
隨順此經非己智分
計我見者莫說此經
聞不能解亦勿為說
則斷一切世間佛種
汝當聽說此人罪報
其有誹謗如斯經典
輕賤憎嫉而懷結恨
其人命終入阿鼻獄
如是展轉至无數劫
著狗野干其形頂禿
又復為人之所惡賤
生受楚毒死被瓦石
著作駱駝或生驢中
但念水草餘无所知
有作野干來入聚落
*為諸童子之所打擲
於此死已更受蟒身
翻腹行為諸小虫
晝夜受苦无有休息
著得為人諸根暗鈍
有所言說人不信受
有餘下賤為人所使
雖親附人人不在意
著他反逆抄劫竊盜
如斯罪人永不見佛
如斷罪人常生難處
於无數劫如恒河沙
常受地獄如遊園觀
驢駝豬狗是其行處
著得為人顛狂聾瘂
水腫臌脹疥癩瘡癤
有作野干來入聚落
著作駱駝或生驢中
但念水草餘无所知
有作野干來入聚落
*為諸童子之所打擲
於此死已更受蟒身
翻腹行為諸小虫
晝夜受苦无有休息
著得為人諸根暗鈍
有所言說人不信受
有餘下賤為人所使
雖親附人人不在意
著他反逆抄劫竊盜
如斯罪人永不見佛
如斷罪人常生難處
於无數劫如恒河沙
常受地獄如遊園觀
驢駝豬狗是其行處
著得為人顛狂聾瘂
水腫臌脹疥癩瘡癤

若得為人 聾盲瘖瘂 乃至不受 餘經一偈
水腫乾痟 永斷根本 如是等病 以為衣服
* 身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
經欲熾盛 不擇食噉 誘斯經故 獲罪如是
如是之人 乃可為說 若人至心 求佛舍利
若舍利非 諸斷經者 說其罪報 窮劫不盡
以是因緣 我說是相 求佛道者 當於先智人中 莫說此經
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法蓮華經信解品第四
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提 摩訶迦葉 摩訶迦旃延 摩訶目犍連 從佛所聞未曾有法 世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記 發希有心 歡喜踊躍 即從座起 偏袒右肩 右膝著地
一心合掌曲躬恭敬 瞻仰尊顏 而白佛言 我等居僧之首 年並朽邁 自謂已得 逼滕究
等 唯佛世尊 時為我說 隨我所應 令得除疲懈 但念虛妄 分別諸法 如淨明珠 求大乘經
堪任不復進求 阿耨多羅三藐三菩提 世尊 我等從佛 聞說法歟 及見授 諸大菩薩
往昔說法竟 安隱在座 身體疲懈 但念空 無相無作 於菩薩法 遊戲神通 淨佛國土 成
就衆生 心不喜樂 何以者何 世尊 今我等 年已朽邁 於三界 得涅槃證 又今我等 年已朽邁 於
教化菩薩 阿耨多羅三藐三菩提 不生一念 好樂之心 我等今於 佛前聞 授聲聞 阿耨多
羅三藐三菩提記 心甚歡喜 得未曾有 不謂

教化皆共阿耨
好樂之心我等今於佛前及聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂

* 於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利充滿我等今者樂說
譬喻以明斯義譬有人年既幼稚捨父逝
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復本國馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶充盈金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥
珀象馬車乘牛羊無數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊
命時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利

得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊
命時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利
居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身侍衛人民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊富
有大力勢即懷怨怖自惟非我傭力得物之
子見父有大力勢即懷怨怖自惟非我傭力得物之
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地可以自活
往此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我時物庫藏今有所付我常思惟
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還爾時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絶躃地父遠見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子

將來汝冷水澆面令得醒悟復與語即以
「告何父知其子悉意下劣自知勇貴為子所
＊難害知是子而以不語他人云是我子
使者語之我今欲汝隨意即趣窮子聞喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食余時
長者將欲誘引其子而設方便遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作妻信與汝直倍窮子若許將來使作若言欲
何所作使可語之雇汝除糞我等二人共共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事余時窮子先取其價尋與除糞并其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更加弊垢之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言唯罗子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給付自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
＊此諸惡如餘作人自今已後心相親信猶
長者更與作字名之為兒余時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝意如之我心
如是當體此意所以者何今我與汝便為不
異宜加用心无令漏失余時窮子即受教勅
領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處猶故自卑
亦能捨復鄙少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走於今二十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會
得之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有

得之此實我子我亦有一切財物
皆悉與之是時窮
* 子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本無心有所悕求今此寶藏自然而至如
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子於三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊
令我等思惟除諸法戲論之真我等於中
勤加精進得至一日之價既得此已心大
歡喜自以為足便白佛法中勤精進故
而得如多羅三藐三菩提於最先知我等心著無漏於
小法便自樂捨不為分別汝等當有如來知
見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我
等從佛得聞如一日之價以為大得於此大
乘元有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此元有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛

我說大乘法此經中唯說一乘而菩
前默時所聞樂小法者然佛實以大乘教化
* 是故我等說本元心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之余時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛元上寶聚不求自得
譬如童子幼稚元識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠瑠璃
象馬牛羊輿輦車乘田業僮僕人民眾多
出入息利乃通他國商估賈人千萬億眾
圍繞恭敬尊重為王者之所愛念
諸臣豪族皆共宗重以諸緣故往來者眾
威德熾盛有大力勢而年朽邁益憂念子
夙夜惟念死時將至應子捨我五十餘年
庫藏諸物當如之何余時窮子
從邑至邑從國至國或有所作或无所作
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父住城
傭賃展轉遂至父舍余時長者於其門內

從已至已從門至門或有所得或無所得
飢餓羸瘦體生瘡癤漸次行住到父住城
*
時長者於其門內
脩治房舍時長者
於其舍內
*
諸憂河外止宿草菴自念貧事
父知子心漸已懷大歡喜時物
國王大臣刹利居士於此大衆
說是我子
*
捨我他行經五十歲自見子來
已二十年
*
逆來至此
*
脩治長者是時在師子座
*
見我所有舍宅人民悉以付之
*
遠見其子憔悴羸瘦
*
即勑使者追將來
*
子念昔貧志意下劣今於父所大獲珍寶
*
并及舍宅一切財物甚大歡喜
*
得未曾有
*
佛未如是知我樂小未曾說言汝等作佛
*
而說我等得諸无漏或說小乘於聲聞弟子
*
佛勑我等說微上道脩習此者當得成佛
*
我承佛教為大菩薩以諸因緣種種譬喻
*
若干言辭說无上道諸佛子等從我聞法
*
日夜思惟精勤脩習是時諸佛即授其記
*
汝於來世當得作佛一切諸佛秘藏之法
*
但為菩薩說其實事而不為我說斯真要
*
如彼窮子得近其父雖知諸物心不希取
*
我等雖說佛法實藏自无志願亦復如是

我等歸說佛法實義 白无志願 亦復如是

* 我等內滅自謂爲足 唯了此事 更无餘事

我等番聞淨佛國土 教化衆生 都无欣樂

所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅

无大无小 无漏无爲 如是思惟 不生憙樂

我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願

而自於法 謂是究竟 我等長夜 猶習空法

得脫三界 皆悉之慮 住最後身 有餘涅槃

佛所教化 得道不虛 則爲已得 報佛之恩

我等雖爲 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道

而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故

初不勸進 說有實利 如來長者 知子志劣

以方便力 隨其所欲 而爲說法 不令貪著

未亦如是 現希有事 知衆小者 樂於法欲

調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有

非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶

世尊我今 得道得果 於无漏法 得最自在

W一下262 9/18A12

* 我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵

皆於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事

救護教化 利益我等 无量億劫 安樂衆生

是故諸天 人民 阿修羅 皆應稽首 歸命佛足

供給 頭頂禮敬 一切供養 諸所應作

若以頂戴 兩肩擔負 於恒沙劫 盡心恭敬

又以美饍 无量寶衣 及諸臥具 種種湯藥

牛頭旃檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地

如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報

諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力

无漏无爲 諸法之王 能爲下劣 忍于斯事

取相凡夫 隨宜而說 諸佛於法 得最自在

知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任

以无量喻 而爲說法 隨諸衆生 宿世善根

又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已

於一乘道 隨宜說三

尒時如來放眉間白毫相光照東方万八千
佛土靡不周遍如今所見是諸佛土尒
知尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸
菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此
光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
子是時日月燈明佛從三昧起告妙光菩薩
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
分半小劫不起于坐時會聽者亦坐一劫方十
小劫身心不動聽佛所說謂如食須臾是時衆
中无有一人若身若心而生懈倦日月燈明
佛於分半小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德
藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘
涅槃

佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十
小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光
妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是
諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛

道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中有
一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經而
不通利多所忘失故号求名是人亦以種諸善
根因緣故得值无量百千万億諸佛供養恭敬
尊重諸嘆弥勒當知尒時妙光菩薩豈異
人乎身是也求名菩薩汝身是也今見此瑞
與本无異是故惟忖今日如來當說大乘經
名妙法蓮花教菩薩法佛所護念尒時文
殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世 无量无數劫 有佛出世尊 号日月燈明
世尊演說法 度无量衆生 无數億菩薩 令入佛智慧
佛未出家時 所生八王子 見大聖出家 亦隨修梵行
時佛說大乘 經名无量義 於諸大衆中 而為廣分別
佛說此經已 即於法座上 跏趺坐三昧 名无
天雨曼陀花 天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養入中尊
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事
此光照東方 万八千佛土 示一切衆生 所生諸佛土
有見諸佛土 以衆寶莊嚴 琉璃頗梨色 斷佛光照
及見諸天人 龍神夜叉衆 乾闥婆阿脩羅 各供養其佛
又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙

有日諸佛主 以衆寶嚴飾 琉璃頗梨色 照曜佛光照
及見諸天人 龍神及夜叉 乾闥婆阿修羅 各供養其佛
又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙
＊ 如淨琉璃中 內現真金像 世尊在大衆 敷演深法義
一一諸佛主 皆聞如是經 國佛光所照 悉見彼大衆
或有諸比丘 在於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠
又見諸菩薩 行施忍辱等 其數如恒沙 斯由佛光照
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心無動不 以求無上道
又見諸菩薩 知法寂滅相 各於其國土 說法求佛道
又見諸菩薩 於寂靜林中 合掌以千萬 偈頌讚諸法
爾時四部衆 見日月燈明 現大神通力 其心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣 天人所奉尊 適從三昧起
讚妙光菩薩 汝為世間眼 一切所歸信 能奉持法藏
世尊既讚嘆 令妙光歡喜 說是法華經 滿六十小劫
不起於此座 所說上妙法 是妙光法師 悉皆能受持
佛說是法華 令衆歡喜已 尊即於是日 告於天人衆
諸法實相義 已為汝等說 我今於中夜 當入於涅槃
汝一心精進 當離於放逸 諦佛甚難值 億劫時一遇
世尊諸子等 聞佛入涅槃 各各懷悲惱 佛滅一何速
聖主法之王 安慰无量衆 我若滅度時 汝等勿憂怖
是德藏菩薩 於汝滿其願 當作佛國土 廣度諸衆生

＊ 爾時四部衆 見其菩薩默然而住 自惟是事 當
佛說何因緣 而現此瑞 佛放光明 照于東方 乃
為淨身未曾有衆 佛此光明 為示何事 是佛滅度
佛滅度後 如新無火滅 多有諸舍利 而起无量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 信復知精進 以求无上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
一家最天中天 名曰燃燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 時有一菩薩 心常樂願念 會當於多利
其後當作佛 名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠者汝等 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法說花經
今相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
世尊諸子等 聞佛入涅槃 各各懷悲惱 佛滅一何速
諸衆三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二
爾時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗 諸佛智

諸求三乘人 若有疑悔者 佛當爲除斷 令盡无有餘 汝等勿驚懼

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗 諸佛智慧門 難解難入 一切聲

* 聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百

千万億无數諸佛 盡行佛无量道法 勇猛

精進 名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜

所說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種

因緣種種譬喻 廣演言教 无數方便 引導衆

生 令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜

皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 无量无

* 礙 力无所畏 禪定解脫三昧 深入无際 成

就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別

巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 取要

言之 无量无邊未曾有法 佛悉成就 舍利

弗 不須復說 所以者何 佛所成就 第一希有

難解之法 唯佛與佛 乃能究盡諸法實相 所

謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是作

如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末究

竟等 爾時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者

* 佛力无所畏 解脫諸三昧 及諸佛餘法 无能測量者

本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了

於无量億劫 行此諸道已 道場得果報 我已悉知見

如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事

是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解

除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛

一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其方所不堪

假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智

亦滿十方界 其數如竹林 斯等共一心 於億无量劫

欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛

了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方刹

一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智

不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知

又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得

唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異

於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實

告諸聲聞衆 及求緣覺乘 我令脫苦縛 逮得涅槃者

唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺者 汝等脫苦縛 遠得涅槃者
佛以方便力 亦以三乘教 衆生憙著 引之令得出
爾時大衆中 有諸聲聞漏盡阿羅漢 阿若憍
陳如等千二百人 及發聲聞辟支佛心比丘比丘
尼 俱要審復要義 各作是念 今者世尊
何故慇懃稱嘆方便而作是言 佛所得法甚
深難解 有所言說意趣難知 一切聲聞辟支
佛所不能及 佛說一解脫義 我等亦得此法
到於涅槃 而今不知是義所趣 爾時舍利弗
知四衆心 疑自亦未了 而白佛言 世尊何因何
緣慇懃稱嘆諸佛第一方便 甚深微妙難
解之法 我自昔來未曾從佛聞如是說 今者
四衆咸皆有疑 唯願世尊敷演斯事 世尊何
故慇懃稱嘆甚深微妙難解之法 爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言

*

禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦無能問者 无問而自說 稱嘆所行道
知慧甚深妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮羅網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八方
又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
爾時佛告舍利弗 止止不須說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗重白
佛言 世尊唯願說之 唯願說之 所以者何是
會无數百千萬億 阿僧祇衆生 曾見諸佛
根鈍利智慧明了 聞佛所說則能敬信 佘時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆
佛復止舍利弗 若說是事 一切世間
諸羅漢皆當驚疑增上慢者 墮於大坑
爾時世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
爾時舍利弗重白佛言 世尊唯願說之 唯願

爾羅皆當驚疑增上慢比丘將墜其
尒時世尊重說偈言
心心不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
*說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別說
此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
五千人等即從坐起禮佛而退所以者何此輩
罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證
有如此失是以不住世尊默然而不制止尒
時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有貞
實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善
聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之
如優曇鉢花時一現耳舍利弗汝等當信佛

聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來隨宜說法意
如優曇鉢花時一現耳舍利弗汝等當信佛
*之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意
趣難解所以者何我以无數方便種種因緣
譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之所
能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世
尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云
何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世
世諸佛世尊欲令衆生開佛知見故出現於世
欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生
入佛知見道故出現於世舍利是為諸佛
以一大事因緣故出現於世
佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所
作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利
弗如來但以一佛乘故為衆生說法无有餘
乘若二若三舍利弗一切十方諸佛法亦如
是舍利弗過去諸佛以无量无數方便種種
因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆
為一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆

因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆
為一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆
* 得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦
以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為
衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆
生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現
在十方无量百千万億佛亦以无量无數方
便饒益安樂衆生是諸佛亦以无量无數方
便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法
是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗是諸佛但教化菩
薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見悟
衆生故令衆生入佛知見故舍利弗我今亦復
如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其
本性以種種因緣譬喻言辭方便力故而為
說法舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故
舍利弗十方世界中尚无二乘何況有三
舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱
濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時
衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛
以方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我
衆生志念種種所行道若干諸欲性
佛悉知是已以諸緣譬喻言辭方便力
於一佛乘分別說三舍利弗若我
衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸
* 弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不
如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢
非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂
已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志
求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增
上慢人所以者何若比丘實得阿羅漢若不
信此法无有是處除佛滅度後現前无佛
所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解
義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決
了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛
如來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢
如是四衆等　其數有五千　不自見其過
於義有缺漏　讓惜其瑕疵　是小智已出
衆中之糟糠　佛威德故去　斯人勝福德
不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力
為衆生而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力
令一切歡喜

衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜

* 或說偈多羅 伽陀及本事 未曾有因緣 說於國緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 爲是說涅槃
我說是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 令入大乘爲本 以故說是經
有佛子心淨 柔和利根已 無量諸佛所 而行深妙道
爲此諸佛子 說是大乘經
我記如是人 來世成佛道 以深心念佛 備持淨戒故
此等聞得佛 大喜充遍身 佛知彼心行 故爲說大乘
聲聞若菩薩 聞我所說法 乃至於一偈 皆成佛无疑
十方佛土中 唯有一乘法 无二亦无三 除佛方便說
但以假名字 引導於衆生 說佛智慧故 諸佛出於世
唯此一事實 餘二則非真 終不以小乘 濟度於衆生
佛自住大乘 如其所得法 定慧力莊嚴 以此度衆生
自證无上道 大乘平等法 若以小乘化 乃至於一人
我則墮慳貪 此事爲不可 若人信佛語 如來不妄說
永无貪嫉意 於諸法中恣 故佛於十方 而獨无所畏

* 舍利弗當知 我本立誓願 欲令一切衆 如我等无異
如我昔所願 今者已滿足 化一切衆生 悉皆入佛道
若我遇衆生 盡教以佛道 无智者錯亂 迷惑不受教
我知此衆生 未曾備善本 堅著於五欲 癡愛故生惱
以諸欲因緣 墮堕三惡道 輪迴六趣中 備受諸苦毒
受胎之微形 世世常增長 薄德少福人 衆苦所逼迫
入邪見稠林 若有若无等 依止此諸見 具足六十二
深著畫空法 堅受不可捨 我慢自矜高 諂曲心不實
於千万億劫 不聞佛名字 亦不聞正法 如是人難度
是故舍利弗 我爲設方便 說諸盡苦道 亦之以涅槃
我雖說涅槃 是亦非真滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 說佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛

又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲 7

更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛

* 若聞法布施 慈持戒忍辱 精進禪智等 種種備福德

如是諸人等 皆已成佛道 若人善安心 供養舍利者

如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者

起立諸種塔 金銀及硨磲 車渠與馬瑙 玟瑰琉璃珠

清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沉水

木蜜兼餘material 塗香於佛廟 若於曠野中 積土成佛廟

乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道

若人為佛故 建立諸形像 刻彫成衆相 皆已成佛道

或以七寶成 鍮石赤白銅 白臘及鉛錫 鐵木及與泥

或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道

彩畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道

乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像

如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道

但化諸菩薩 度脫无量衆 若人於塔廟 寶像及畫像

以花香幡蓋 敬而心供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝

簫笛琴箜篌 琵琶鈸銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養

或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道

若以散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛

或有人礼拜 或但合掌 或但小低頭 以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆

* 入无餘涅槃 如薪盡火滅

若人散亂心 入於塔廟中 一稱南无佛 皆已成佛道

於諸過去佛 現在或滅後 若有聞是法 皆已成佛道

未來諸世尊 其數无有量 是諸如來等 亦方便說法

一切諸如來 以无量方便 度脫諸衆生 入佛无漏智

若有聞法者 无一不成佛 隨諸佛所願 我行行佛道

普欲令衆生 亦同得此道 未來世諸佛 雖說百千億

无數諸法門 其實為一乘 諸佛兩足尊 知法常无性

佛種從緣起 是故說一乘 是法住法位 世間相常住

於道場知已 導師方便說 天人所供養 現在十方佛

其數如恒沙 出現於世間 安隱衆生故 亦說如是法

知第一寂滅 以方便力故 雖示種種道 其實為佛乘

知衆生諸行 深心之所念 過去所習業 欲性精進力

及諸根利鈍 以種種因緣 譬喻亦言辭 隨應方便說

令我亦如是 安隱衆生故 以種種法門 宣示於佛道

我以智慧力 知衆生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜

舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道衆生 貧窮无福慧

入生死險道 相續苦不斷 深著於五欲 如牦牛愛尾

以貪愛自蔽 盲瞑无所見 不求大勢佛 及與新首法

舍利弗當知 我以佛眼觀見六道衆生 貧窮无福(ニ)
入生死險道 相續苦不斷 深著於五欲 如猫牛愛尾
以貪愛自蔽 盲瞑无所見 不求大勢佛 及与新苦法
深入諸邪見 以苦欲捨苦 爲是衆生故 而起大悲心
我始坐道場 觀樹亦經行 於三七日中 思惟如是事
我所得知慧 微妙最第一 衆生諸根鈍 著樂癡所盲
如斯之等類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
正使出于世 說是法難 无量无數劫 聞是人不希有
我等亦皆得 微妙第一法 爲諸衆生類 分別說三乘
尒智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果

雖復說三乘 但爲教菩薩 舍利弗當知 我開深善薩
以五濁惡世 但樂着衆生 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 毀呰不隨順
其罪因是事已 如諸佛所說 我亦隨順行 志求佛道者
尒方便力故 爲五比丘說 是名轉法輪 便有涅槃音
及以阿羅漢 法滅盡差別 名從久遠劫 諸聚生故
生死苦永盡 我常如是說 舍利弗當知 我見佛子等
志求佛道者 无量千万億 咸以恭敬心 詣於諸佛所
曾從諸佛聞 方便所說法 我即作是念 以諸佛世尊
爲說佛慧故 今正是其時 舍利弗當知 我以淨佛眼
着相憍慢心 不能信是法 令我等无狀 於佛所說法
正真捨方便 但說无上道 善薩聞法已 疑網皆已除
千二百羅漢 志亦當作佛 如三世諸佛 說法之儀式
我今亦如是 說无分別法 諸佛興出世 難遇值難
正使出于世 說是法復難 无量无數劫 聞是人不希有
能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇花 一切皆愛樂 天人所希有 又聞法歡喜讚乃至發一言 則爲已供養
是人甚希有 過於優曇花 決定非聲聞 辟支佛所及
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 本願所行道
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知此人等 已曾供養佛
以五濁惡世 但樂着衆生 深著於五欲 愚癡所覆蔽
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 毀呰不隨順
其罪因是事 如諸佛所說 我亦隨順行 志求佛道者
當爲如是等 廣說佛道法 諸法滅相 不可以言宣
舍利弗當知 諸佛出世 隨宜說法 以方便力故
以万億方便 有漏隨衆生 種種欲性 及以諸因緣
如是等說法 皆爲得佛慧 舍利弗當知 諸佛出世 隨宜說法 以万億方便 有漏隨衆生

W→T262 9/10B21

S-T40 14/404C17

隨意所趣作諸事業

*

第三大願願我來世得菩提時以光遍照
無量無邊有
慈方便令諸有情皆得受用物與今
衆生有所少

第四大願願我來世得菩提時若諸有情行
邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨
覺乘者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有光量
所及繩縛繫閉牢獄或當刑戮及餘苦
重災難逢諸惡趣身心受苦若聞我名
福德威神力故皆得解脫一切憂苦

第六大願願我來世得菩提時若諸有情其身
污穢所感惡業故造諸惡趣若聞我名專念受
持我當先以上妙飲食飽足其身後以法味畢竟
安樂而建立之

第七大願願我來世得菩提時若諸有情
無衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名
持心其所好即得種種上妙衣服乘得一切寶
莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所現皆令滿足
殊勝安樂是為彼世尊藥師瑠璃光如來應正
等覺行菩薩道時所發十二微妙上願復次
復次殊勝安樂彼世尊藥師瑠璃光如來行菩薩
道時所發十二微妙上願復次
百惡之所逼惱極重癡離願捨女身聞我名
已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證得无
上菩提

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出魔
羂網解脫一切外道纏縛若隨種種惡見稠
林皆當引攝置於正見漸入佛智諸菩薩行速
證无上正等菩提

第十大願願我來世得菩提時若諸有情王法
所繩縛繫閉牢獄或當刑戮及餘苦
重災難逢諸惡趣身心受苦若聞我名專念受
福德威神力故皆得解脫一切憂苦

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
貧窮困苦極為飢渴逼諸惡業尋求食故造諸惡業若聞我名專念受
持我當先以上妙飲食飽足其身後以法味畢竟
安樂而建立之

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情貧
无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專念受
持心所好即得種種上妙衣服乘得一切寶
莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所現皆令滿足
殊勝安樂是為彼世尊藥師瑠璃光如來應正
等覺行菩薩道時所發十二微妙上願復次

*

爾時寶刹走馬彼世尊藥師瑠璃光如來應正
等正覺行菩薩道時所發十二微妙上願復次
復次尊藥寶刹彼世尊藥師瑠璃光如來行菩薩
道時所發大願次彼佛土功德莊嚴若一切若
一切餘說不能盡欲彼佛土一向清淨无有女人亦
无惡趣及諸苦事瑠璃為地金繩界道城闕宮
閣軒窓羅網皆七寶成東西方無量世界功德
莊嚴若无差別於其國中諸有衆生摩訶薩一
名日光遍照二名月光遍照是彼无量无數菩薩
衆之上首志能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法
寶藏是故尊藥寶刹諸有信心善男子善女人等
皆願生彼佛世界
爾時世尊復告尊藥寶刹童子言尊藥寶刹
有諸衆生不識善惡貪嗜財寶勿生慳
著悉應惠施无智癡无智癡已品行施時如刹
那頃生彼佛世界
爾時尊藥寶刹童子言尊藥寶刹
於其自身尚不愛惜何況能與父母妻子奴婢作
使及諸親友若彼諸有情從此命終生餓鬼界或
復生趣由昔人間曾得聖聞藥師瑠璃光如來
名故今在惡趣聖得憶念彼如來名即於念時從一
彼處沒還生人中得宿命念恒常不樂好
行惠施請數施者一切所有悉皆不樂好
能以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物復
次尊藥寶刹若諸有情雖於如來受諸學處而
破戒壞威儀若聞藥師瑠璃光如來名一經耳
根淨信受持不墮惡趣若諸有情雖不破戒而
毀正見若聞藥師瑠璃光如來名一經耳根
多聞不能如說解義不能解了有疑多聞
而增上慢由增上慢覆心故自是非他
嫉誇正法為魔伴黨如是愚人當行邪見
復令无量无數有情隨大險坑此諸有情
於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此藥師
瑠璃光如來名號便捨惡行精勤善法不墮惡
趣設有不能捨諸惡行精勤善法隨惡者以
彼如來本願威力令其現前望聞名已命
終還生人趣得正見精進善調意樂能於
於非家如來法中受持學處无有毀犯正見多聞
解甚深義離增上慢不謗正法不為
惱行諸菩薩行速得圓滿

復次尊藥寶刹若諸有情慳貪嫉妒自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇
苦已後脫斯罪來生人間作牛馬駝騾恒被鞭
撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為人畜

普已從放命終來生人間作轉輪王馬腦車渠
琥珀珍寶具足行或得為人生
諸飢渴逼惱又常貧窮隨路而行
貴下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若普人中
曾聞世尊藥師瑠璃光如來名號一經耳根
憶念至心歸依供養者所願皆遂
惡多聞恒求勝法常遇善友永斷
竭煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱
復次曼殊室利若諸有情好喜爭訟
訟惱亂相他以身語意造作增長種種惡業展
轉常為不饒益事互相讒害
神殺諸衆生取其血肉祭祀鬼又軍利娑等
恐人名作其形像或以畫色或
呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
此藥師瑠璃光如來名號一經耳
展轉皆起慈心利益安樂見相憐愍
各歡悅於所受生皆得善法不相侵陵
復次曼殊室利若有一衆生
邪正法而未定者若聞世尊藥師瑠璃光如來
名號臨命時有八菩薩乘神通來示其道路即
生於彼衆種種雜色衆寶華中自然化生或有因此
生於天上壽生天中而本善根未窮盡不復
更生諸餘惡趣天上壽盡還生人間或為轉輪
聖王統領四洲威德自在安立兄弟百千有情於十善道
生剌帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈
益於相端嚴眷屬具足聰慧勇健威猛大力
若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如來名號至心
受持於後不復更受女身

爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當於像
法轉時以種種方便令諸淨信善男子善女人等得
聞世尊藥師瑠璃光如來名號乃至能令
覺悟其耳世尊若於此經受持讀誦或復
說開示若書若教人書恭敬尊重以種種華香塗
香末香燒香華鬘瓔珞幢幡寶蓋伎樂而為供養以五色
綵作囊盛之懸於淨處敷高座而用安處令得四
大天王與其眷屬及餘兄童百千天衆晝夜
擁護世尊當此經流行之處有能受持以彼世
尊藥師瑠璃光如來本願功德及聞名號當知是
人終不為諸惡鬼神侵其精氣故已尊

養守護世尊者此經流行之處有能受持以彼世
尊藥師瑠璃光如來本願功德及聞名號者如是
家見復橫死亦復不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪
者

* 者還得如故壽心安樂

佛告曼殊室利如是如是如所說曼殊室利若有
淨信善男子善女人等欲供養彼世尊藥師瑠璃光
如來者應先造立彼佛形像敬清淨處而安置之
散種種花燒種種香以種種幢旛莊嚴其像七晝七夜
受八分齋食清淨食澡浴著新淨衣應生見
善心不生怨嗇心於一切有情起利益安樂慈悲喜捨
平等之心歡樂歡讀者並禪像復應念彼如來本願
功德讀誦此經思惟其義演說開示隨所樂聞一切皆
遂來長壽得長壽來富饒得富饒來尊貴得尊貴來
男女得男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或橫
來集或於住宅百怪出現此人若以眾妙寶具恭敬供
養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡相諸不吉祥
皆悉隱沒不能為惡或有水火刀毒惡嶮惡象師子
虎狼熊羆毒蛇惡蝮蚖蛇蚖蛇蚖蛇等若聞其名若至心
憶念彼佛恭敬供養一切悉皆得解脫若但念藥師
瑠璃光如來名號者亦一切惡鬼不能侵
擾盜賊及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫

復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等乃至
盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受持八分齋戒若
五戒十戒善沙彌二百五十戒苾芻尼五
百戒於所受中或有毀犯怖墮惡趣若聞彼
佛名號恭敬供養者必定不受三惡趣生
當生淨土受於無量安樂乃至得般涅槃
如來者衆苦暫除所生之子男女具足形
歡喜利根聰明安隱少病凡有業人事具精氣
命時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃
光如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了女
為信不阿難白言大德世尊我於如來所說無疑不
生疑惑所以者何一切如來身語意業無不清淨世
尊此日月輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所
言無有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如來
一佛名號便獲如所功德勝利由此不信墮
諸惡趣於夜未久有是處阿難此是諸
佛甚深所行難可信解汝今能受當知皆是如來
威力阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身難

威力阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難今身雖
得九三昧中信敬尊重亦難可待待開世尊樂
師瑠璃光如來名号復難於是阿難彼藥師瑠光
如來先重菩薩行乃重廣大願我若
一劫若一劫餘而廣說者劫可速盡彼佛行
願善巧方便无有盡也尒時衆中有一菩薩摩
訶薩名曰救脫即從座起偏袒一肩右膝著地
曲躬合掌而白佛言大德世尊像法將時有諸
衆生為種種患之所困厄長病羸瘦不能飲食
喉唇乾燥見諸方暗死相現前又世親屬悲泣
圍繞而復不識救脫菩薩言大德者有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒以
飲食及餘資具隨力所辦供養必當增益定
令時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來讀
誦此經四十九遍燃四十九燈造彼如來形
像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如
車輪乃至四十九日光明不絕造五色絛
幡長四十九搩手應放雜類衆生應殺祭祀
可得過度厄厄之難不為諸橫惡鬼所待
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月蝕現難非時風雨難過
時不雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切
有情起慈悲心皆悉諸繫閉悕前所說供養之法
於汝世尊藥師瑠璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其所求皆得隨意所願
威力阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難今身雖
得九三昧中信敬尊重亦難可待待開世尊藥
師瑠璃光如來名号復難於是阿難彼藥師瑠光
如來先重菩薩行乃重廣大願我若
一劫若一劫餘而廣說者劫可速盡彼佛行
願善巧方便无有盡也尒時衆中有一菩薩摩
訶薩名曰救脫即從座起偏袒一肩右膝著地
曲躬合掌而白佛言大德世尊像法將時有諸
衆生為種種患之所困厄長病羸瘦不能飲食
喉唇乾燥見諸方暗死相現前又世親屬悲泣
圍繞而復不識救脫菩薩言大德者有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒以
飲食及餘資具隨力所辦供養必當增益定
令時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來讀
誦此經四十九遍燃四十九燈造彼如來形
像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如
車輪乃至四十九日光明不絕造五色絛
幡長四十九搩手應放雜類衆生應殺祭祀
可得過度厄厄之難不為諸橫惡鬼所待
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月蝕現難非時風雨難過
時不雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切
有情起慈悲心皆悉諸繫閉悕前所說供養之法
於汝世尊藥師瑠璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其所求皆得隨意所願

有情起慈悲心救諸繫閉依前所說供養之法
於諸世尊藥師瑠璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨
*順時穀稼成就一切有情充病歡樂於其國
中更有餘惡不善之事種種災禍悉皆不起
亦無人等種種惡心伺求其便令諸有情皆
悉安樂各得增益壽命色力
無病自在皆得增益阿難若帝后妃主婇女
王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦
及餓鬼難求應遣五色神幡燃燈續明放
諸生命雜色花燒衆香病差隨意所願
解脫今時阿難問救脫菩薩言善男子云何名
之命而可增益救脫菩薩言大德汝等不聞
如來說有九橫死非是故橫遭續命幡燈備
諸福德以補福故壽命不盡善哉善哉
問言九橫云何救脫菩薩言諸有情橫病
雖經然見墜乘及有病者設復遇醫服藥
實不應死而便橫死又信世間邪魔外道妖孽
之師妄說禍福漫生恐動心不自正卜問見鬼
殺種種衆生解祭神明呼諸鬼魅請乞福祐
欲免迫年終不能得憑斯虛誑信邪倒見
迷令橫死入於地獄凡有出期是名初橫二者
為王法令橫死三者畋獵嬉戲飲酒
耽湎女色四者依諸惡人尊其勢緣四者橫為火

焚五者橫為水溺六者橫為惡獸所噉
墮落山崖七者橫為毒藥厭魅呪詛起死
惡等之所中害九者飢渴所困不得飲食而
死是為如來略說橫死有此九種其餘複
有无量諸橫難可具說
*復次阿難彼諸衆生聞是藥師瑠璃光如來
有情不孝五逆破戒三寶壞君臣法毀於信戒
壞菩提心破三昧耶或犯重罪墮於惡趣
現受如是種種苦惱或復有人誹謗正法
造諸惡業輕重考而罪之是故我今勸請
有情然燈造幡救生續福令度苦厄不遭衆難
爾時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將
額你羅大將 摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為
眷屬同時舉聲白佛言世尊我今者若
得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復更有
惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形
佛法僧皆悉歸依一切有情為作義利
安樂隨於何等村城國邑空閑林中若有流
布此經或復受持藥師瑠璃光如來名号恭
敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一

W→450 12/40823

布此經或復受持藥師瑠璃光如來名號恭
敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一
切苦難諸有衰患悉令消滅或有疾厄求度
脫者亦應請誦此經以五色線結我名字滿
七遍已然後解結余時世尊讚藥叉大將言
善哉善哉大藥叉將汝等今者救世尊藥師
瑠璃光如來恩德者常應如是利益安樂
一切有情

余時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有情
結願神呪亦名拔除一切業障應如是持時
薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大辯聞
國王大臣婆羅門居士天龍藥又健達縛阿
素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

佛說藥師瑠璃光如來本願功德經

問初靜慮地所攝諸根善言有漏善
為善言二種如初靜慮所攝諸根
所有處地所攝諸根當
依此所攝諸根善言
繫當言二種又由煩惱
无記性如有漏无漏
出世間當知亦爾
若生欲界當言
生那落迦或傍生趣或餓鬼趣非
或生天中或人中生天亦爾問諸根相者或
容有餘問諸具根者或無根者問諸平擇迦或
無根若除五
女或無勢根若容有非一問男或
容有非一問諸二根者或無根
九問幾善根者或無根若除八
或有餘

問精進根何義答即於二種善法
所懈問念根何義答於
* 定根何義答專
義答所知境界問未知欲知根何義答所知境界問
觀者從善法欲已去於一切方便道中即彼
根義當知是此義問已知根何義答從
流果乃至金剛喻定即彼五根義當知是
辟義問具知根何義答從初无漏
法聖道即彼五根義當知是此義
問幾有色幾无色
色為義答除命根餘一切問幾非有色
色非有色非无色為義答即此
故問幾有見有見為義答一切非有見十
色以有見為義不餘非有
問幾有對有對為義答七有色一
對一
問幾有漏有漏為
要根餘有漏无漏以有漏无漏
根有漏无漏以有漏為義幾
无漏為義未知欲知根若
阿毘曇毘婆沙門果業問
漏

无漏為義未知欲知根若
阿毘曇毘婆沙門果業問
漏
* 問幾有為有為為義答一切是
八有為為義餘有為
問幾有諍有諍為義答如
答如說有諍當知此
問等亦
問幾過去過去為義答除有色根及
有義一分若有色根及若根在過去非
為義問幾過去現在為義答即此
當知即此在過去以未來為義又即此
在以過去未來為義
答一切有色根及若根并前所說一分又此一分
在未來以過去未來現在為義若諸色根
為義七欲色无色界繫无不繫欲界繫
色果繫及繫一切繫不繫為義
切繫不繫為義

為義七欲色无色界繫及不繫彼義亦一
色界繫及繫一切繫及不繫為義二不繫
切繫不繫為義

問幾善為義若八幾善不善无記為義五
不善不善无記為義一善不善无記為義
善不善无記為義

問幾學為義如是等卷九學无學非學
非无學以三種義七非學非无學即以為義
一通三種非學非无學為義一學非學非
无學以三種為義二學非學非无學為義
以三種為義

問幾見所斷見所斷為義如是等卷十四云
見所斷一不繫所斷十二分繫所斷一分
非所斷謂即十四中一分餘六餘二非所
斷此中有色諸根見繫所斷為義无色諸
根三種為義謂見繫所斷非所斷義

問幾根於義雜染捨所顯故

善根於義清淨捨所顯故

問幾根於義隨增諸善根所有六根義故問
幾根於義隨減諸善根所顯倒自性
幾根於義隨增隨減諸善根所顯倒自性
卷云少分問幾根於義隨增隨減卷七色根問
幾根於義隨減諸善根所顯倒自性卷八

*

問幾善為義卷八幾善不善无記為義一善不善无記為義
不善不善无記為義五不善不善无記為義

問幾學為義如是等卷九學无學非學
非无學以三種義七非學非无學即以為義
一通三種非學非无學為義一學非學非
无學以三種為義二學非學非无學為義
以三種為義

問幾見所斷見所斷為義如是等卷十四云
見所斷一不繫所斷十二分繫所斷一分
非所斷謂即十四中一分餘六餘二非所
斷此中有色諸根見繫所斷為義无色諸
根三種為義謂見繫所斷非所斷義

問幾根於義雜染捨所顯故

善根於義清淨捨所顯故

問幾根於義隨增諸善根所有六根義故問
幾根於義隨減諸善根所顯倒自性
幾根於義隨增隨減諸善根所顯倒自性
卷云少分問幾根於義隨增隨減卷七色根問
幾根於義隨減諸善根所顯倒自性卷八

*

問幾善為義卷八幾善不善无記為義一善不善无記為義
不善不善无記為義五不善不善无記為義

問幾學為義如是等卷九學无學非學
非无學以三種義七非學非无學即以為義
一通三種非學非无學為義一學非學非
无學以三種為義二學非學非无學為義
以三種為義

問幾見所斷見所斷為義如是等卷十四云
見所斷一不繫所斷十二分繫所斷一分
非所斷謂即十四中一分餘六餘二非所
斷此中有色諸根見繫所斷為義无色諸
根三種為義謂見繫所斷非所斷義

問幾根於義雜染捨所顯故

善根於義清淨捨所顯故

問幾根於義隨增諸善根所有六根義故問
幾根於義隨減諸善根所顯倒自性
幾根於義隨增隨減諸善根所顯倒自性
卷云少分問幾根於義隨增隨減卷七色根問
幾根於義隨減諸善根所顯倒自性卷八

*

問幾善為義卷八幾善不善无記為義一善不善无記為義
不善不善无記為義五不善不善无記為義

問幾學為義如是等卷九學无學非學
非无學以三種義七非學非无學即以為義
一通三種非學非无學為義一學非學非
无學以三種為義二學非學非无學為義
以三種為義

問幾見所斷見所斷為義如是等卷十四云
見所斷一不繫所斷十二分繫所斷一分
非所斷謂即十四中一分餘六餘二非所
斷此中有色諸根見繫所斷為義无色諸
根三種為義謂見繫所斷非所斷義

問幾根於義雜染捨所顯故

善根於義清淨捨所顯故

問幾根於義隨增諸善根所有六根義故問
幾根於義隨減諸善根所顯倒自性
幾根於義隨增隨減諸善根所顯倒自性
卷云少分問幾根於義隨增隨減卷七色根問
幾根於義隨減諸善根所顯倒自性卷八

問眼根誰所依處答目乃至意根
誰所依處答依自境界說名為依
* 根說所依處答謂依處問命根誰所依
處答乃至死有名前時有之所依處問諸受根
誰所依處答共緣境界說名為依
意等之所依處問信根誰所依處答趣入善
法之所依處問精進根誰所依處答已入善
法恒常修習之所依處問念根誰所依處答
必知而行之所依處問定根誰所依處答
見清淨之所依處問慧根誰所依處答
永斷之所依處問未知欲知根誰所依
證初第二第三沙門果之所依處問已知根
誰所依處答乃至金剛喻定無學沙門果證
之所依處問具知根誰所依處答無煩惱
永斷證現法樂住所依永滅之所依處
問此等依何根處說如是言衆生存活住持安隱
成四大所造父母不淨和合所生種種
食之所長養常假衰敗沐浴摸摩乳哺
壞散滅之法答依十處住如是說
說欲界有色根初句說彼共相依心相
說彼自相次有二句說彼四相所謂依四生
四生已增長四次有二句說彼四相所謂依轉變相
心等如應知

* 所作無所作勞倦所作後有二句說彼轉變
相謂初二句意住過損所作後二句
作他故自熟故變壞應知
問此等依何根處說如是言遠行諸心相續
二轉故無主宰故名為獨行無色無
對故名為無身依心色故名為獨於
問依何根處說如是言由八處所罪
謂譏歌笑睡笑類妓觸杖奉成種
二根於遊戲時由四處轉於受用特
處於住處時身語而門眼耳鼻
所安歡樂事重故
問依何根處說如是言衆生存活住持安隱
答依命根說有諸氣息故名衆生
應故名存活等餘所住故名為住增上
說名持无有病惱故名安隱
問依何根處說如是言受所攝答依
喜樂根說壽所依受自相共相依心相
故如手心等如足不手心等非手心
心等如應知

喜樂根說聖行係受自相共相依心相應
故如手心等如是不手心等非手心非不手
心等如應當知

＊

問世尊依何根說如是言於如來所淨信
深固根生建立一切善法若滿汝門若盡界
門若[illegible]先有如法能引善
根說此順[illegible]隨所信解方便顯示
者尚不能動何況凡夫又堅固義復有差別
謂其信深固由世間善法[illegible]
解根本故又由永世清淨[illegible]
知最初是標句後二是釋句
問世尊依何根說如是言
住有勢有勤有勇健堅猛於諸善法中竟不捨
善根精進根說此精進根若顯其相差別有
五謂被甲精進方便精進不下精進无退精
進无盡足精進
問世尊依何根說如是言
念等念隨念別念不忘念心明記无失无忘
名依念根說此差別義如橋慢門
問世尊依何根說如是言
念住等近住

問世尊依何根說如是

＊

名依念根說此差別義如橋慢門
問世尊依何根說如是言
念住等近住奧義住
名依念根說此差別義如橋慢門
問世尊依何根說如是言於如來所淨信
簡擇法極簡擇通尋求遍尋求
名依慧根說此差別義亦如是言
問世尊依何根說如是言
無餘善根信等攝故其差別義无復可得
問於幾根當立身念住卷七問於幾相當立身
念住卷五問於幾根當立心念住卷一問
於幾根當立法念住卷九問依幾根說
諦依當說[illegible]根說諦
根道諦依當說卷八
問依幾根當說思所思者九問依幾根當
說所說卷十問依幾根當說如是應思所思應說所說應住
如
問幾根當攝或業依當說如是言
覺惱業卷五問依幾根當攝或業依當說
八
問由幾根故領納一切世出世間所有善
卷除二問由幾根故領納一切善法攝受卷

問由數根故領納一切世出世間所有善法
舍除二問由數根故領納一切善法攝受攝
十一問數根能引何所有善
復次如世尊告諸受破者等我今為
法謂忍辱乘和觀人命終行
故逸去何忍辱謂由三種行相應知一
二不報怨三不懷怨若別公別乃有十種一
已受怨害忍二現前怨害忍三應怨害忍
四饒益怨相忍復有五種應知一求財
忍七一切時怨害觀受重苦
怨害忍十自性怨害忍如是一切怨害忍
耐逮害忍云何乘和謂性賢善與身語善
讓於他令无惱害若他所有无罪喜樂未生
令生已隨護有罪憂苦若未生者遮令不
生若已生者方便令脫此中忍辱
事和於他不作違損如是名為二種義
起四種善法第五一方能生第五
問數根先頓惱業之所感得答八問數根
為緣答一問數根攝為緣答五問數根
勵為緣答八問數根應防護答八
謂靜慮一問數根應斷四答五問數根
性謂順斷靜慮正復能謂伏斷靜慮答八
云何諸根捨謂同分異地諸根滅餘生起云

中三地衆和業宜和業中四地衆護身財業
護身財業中攝衆法業宜法業
五一田地捨二財物捨三隨其捨四飲食捨
五衣服捨此中捨相捨具名捨
性於他无所遮貿无所歎譽无所
五種一无顛倒遠負二无妄信遠貿三无永
事遠貿四无卑劣遠負五无他方便遠貿不
教逆者謂脩習諸善法防護不善心因果相
為故俱應為彼相此復有五種應知一求財
不施逸二守財不教逸三護身不教逸四護
名不教逸五行法不教逸如是一切怨害
力能生善得一善已復力二善朋友力三无
幹善力四可委信力五法力當知善說
五種一來所受樂二當貴自在三德歎
四饒益所依五往諸善趣前四種力能生
起四種善法第五一方能生第五
問數根先頓惱業之所感得答八問數根
為緣答一問數根攝為緣答五問數根
勵為緣答八問數根應防護答八問數根
謂靜慮一問數根應斷四答五問數根
性謂順斷靜慮正復能謂伏斷靜慮答八
云何諸根捨謂同分異地諸根滅餘生起云

彌靜慮一問幾根應初分善五問幾根自
性謂順初靜慮正復能謂伏初靜慮云
云何諸根捨謂同分界地諸根滅餘生起云
何諸根捨謂不同分界地諸根滅餘生起云
何諸根斷斷彼繫縛一切煩惱云何諸根退
謂世間興盛若定若生所有失壞問幾根聞
覺善薩諸根有何差別答當知差別答有五
種一品類差別二住持差別三顯家差別四
正行差別五證得差別品類差別者謂善
薩根非堅住故此亦不取若通取者當增其
數問幾根得不還果答或十一或二或三根道
理如前應知問幾根得阿羅漢果答或一
或十

如經言於上解脫希求夏感云何希謂脩
行者作如是念是家衆聖能具足住永云何
謂脩行者作如是念我於是家衆具足住感云
何謂於下劣不生喜足夏云何謂於无上心
生恩慕此中預流一來於一切種皆圓滿
達夏根若不還果雜有初二餘二无故

云夏根唯善法故

問頗有依心善根能於善根不起善根
答有謂依出離喜根起依心捨依能捨
問頗有依心夏根捨夏根那答有謂

阿娑有依心是根檢是根檢那卷有說
為依心故檢依就境時間煩有依心故檢根檢檢
根那卷有謂依一性檢為依心故檢依種種
性檢无所依檢為依心數檢依一性
得預流果時来和敬知根亦滅亦檢非定命
業非斷非退等阿羅漢果時已和
知亦尒

問勢補特伽羅有緣根那卷一切有學及无
學五退思議住堪達種性非猶豫
堪性利根故門若預流者猶緣根時所
根亦證一来果那卷證門亦證不還
證對治難得故所應得義極喜去故問若
不還者猶緣根時既得緣根亦進離欲那卷
進向亦證阿羅漢果那卷不證由前何故
根已後一切皆證問何故轉根卷於淨水
進不生喜足故為根引發眼定力故
開力故為根論議法擇力故為根觀察甚深
法忍力故

問諸菩薩未和欲和等三根云何建立名
豫解行地遠五初根於為增上意樂
第二根於如来地立第三根
門由幾種諸名學諸那卷由三種滿一根滿
謂利根二定滿謂八解脫定三異滿謂不退
果若諸无學得有二滿一根滿謂不動法二
定滿如前應知一切无學皆由果滿說名滿

問如說諸根不調不守不護不防亦不脩習
此若別名有何義那卷說由四緣猶根
名不調伏謂簡擇力為依心故乃至猶豫
下應鮮諸根名者復起加行令不現
鮮者復起加行離彼諸根諸煩惱令不現
起斷對治力為依心故即於
為性无著為性煩惱不復現行若无是四調
諸根者亦和欲根名不調伏由不守故不護
故不防故不脩故若有是四調諸根者亦和
與彼四種相違名為調伏乃至脩習云何不
調伏者能引衆苦謂能生六種苦故一種惱
住所生苦二他所攝苦三他所敗苦四
壞苦五往生惡趣苦六生等諸苦若
有諸根善調伏者亦和與此相違能引六種

*

問十四種根三聚有情為十四攝三何等謂
邪卷三攝十四非十四攝三不攝已累无色重
外雲火分三聚有情有謂欲界色界重手相
問五根三受為五攝三三攝五邪卷
攝

一攝十四

問五根三十七覺品法為五攝三十七不攝
攝五邪卷三十七攝五非五攝三六戒四彼
何等謂經業命善矣捨如是或二
所不攝

七三十七

問五根三根為五攝三三攝五邪卷
非五攝三不攝何等謂意樂喜捨根
問九遍知衆根攝善此九遍知

三攝五

非根所攝何等為九謂欲斷斷是初遍知色无色斷善進見所
知欲斷滅見所斷第二遍知色无色斷善進見所斷第三遍知
見所斷斷第四遍知欲斷道見所斷第五遍知色无色斷道見所斷第六遍知下分
結斷第七遍知色无色愛盡斷第八遍知一切煩惱品所有盡重阿羅漢等永斷无餘
第九遍知當知當知遍知諸根大種云何
四食六何長養諸根大種卷

等所來能斷唯有
問如經言有四種食皆能長養諸根大種云何
四食云何長養諸根大種若食
* 食識食由此四種長
根所依所有大種問云何段食若諸所食
若能長養諸根大種
段食餘食非食應知亦
問段食云何能作食事乃至識食
若諸段食能攝益諸根令其堅盛由此
諸根大種亦令堅盛攝
種一分由此復能攝益諸根令其堅盛
養諸根大種意思食
故依四方便起染不染希望喜相
攬攝益於識由此長養諸根大種如
食攝益其識由體增盛及餘現在未來故
識復長養諸根大種故三四食門云何識
意根為食若由三資持所任持故能與後後
為增盛四令後得生問何故唯爾先所
至皆能長養諸根大種而不三食故有二種長
養一攝受別義長養二令先損害長養
等長於後長養雖能長養於前非是故不

養一攝受別義長養二令先損害長養
等所於後長養雖能長養於前即非是故不
* 五問何故令根能任持身而不令
於食彼無不能長養等故問何等段食名
養若非天阿食門何等名細若麁若
食由彼食已即於身中便自消化非漸次爾
何等能思識食名麁若在欲界門何等
名細若在色无色界門何等名為已生有情
若於現在已生增長門何等名為求有有情
若有希求未來諸有問何等名住等竟
攬令長養問何等名與若攝受長養問已
生有情云何由食而得安住若無所食
理應知問求有有情云何由食攝受三
問故二種雜染增長謂業煩惱二種雜染依
識而有由三門雜染資長識故諸求有者
无門生攝受餘有問段食何時達立為食若
於變壞時若受用時達立餘食由彼攝受方
得增益是故段食三事所攝謂香味觸達立
為食不立色由彼要至未熟變壞之
位方損益故或有時物於受用時
於變壞時方能攝益如若二事
受用時等為攝益於變壞時了為相違如有

於變擇時方能攝善如善等為有以物於
受用特勢為攝故於變擇時乃為相違如有
甘蔗所不攝物故變擇時方為食非受用
時間更有所餘衆多行法住用可得謂生先
業種通因緣合會羅障何故但說此四為食
答以多分故易覺知故於諸食住易趣入故
於日分易資養故作此四種應顯為食餘
器迎中无有噉食定此論天帝復如是諸餘
落迦多為先業力所住持而得久住雖有廣
大諸根大種相資同緣而不能充諸食
諸微細風隨入身分以之為食離可了知是
故不說

問諸根依身轉亦依境界緣者亦
依身轉緣於根依境界者亦
依身轉而不依境界說依境界者有
諸大種為依止故說彼依身轉
依而轉者彼一切皆一依緣諸
有色彼同分根或有二依謂即有色
根或有三依所謂意根及餘无色心法諸
根在有色界於无色即此諸根唯有依
問諸根是善有一切善相合緣非善相合者
一切是善緣諸根唯有依
一切是染緣諸根是善而非善相合謂

*樂根喜根或有是善亦善相合謂
根有是善非善樂相應諸根或有非善
善相應後三根若對治故
問諸根是善彼根引樂緣根引
是善緣善根是善而不引樂彼根
而俱轉行彼諸善根於現法中不能引樂
根引樂而非是善謂諸无記及不善
法中能引无記及染污樂或根是善亦
樂謂喜樂俱俱諸轉行所有善
能引其樂或根非善亦不引樂謂諸无記
不善根於現法中能引諸善
中盛極而已
義依衆證得攝食由諸句
復次具足攝持一切行義具足攝持一切行
義是故名食又有別義當能增長諸業煩
惱常能增長諸業煩惱是故名食
常有所為及速滅壞常有所為及速滅壞
名為食起諸法是故名食
義能生能廣諸心心法能生能廣諸心心法
是故名食由衆緣緣故速壞進起由衆緣緣故速

義能生能廣諸心心法能生能廣諸心心法
是故名等由彼緣故速壞疲速起由彼緣故速
*
壞疲速起故名緣起等起理趣等起理趣起是故
名雲若非理趣說名非雲非等事自在相
應是故名相
應於見等事自在相應是故名相
當知證等略由六因而得遠立謂身體遠立
故因遠云身有遠立彼轉方便遠立即於彼
轉勝劣方便遠立即彼愛用增上遠立
等為六一依心邪執二自性自在等不平等
因邪執二能持依心我邪執四彼邪生轉邪
執五彼淨不淨方便邪執六彼愛非愛境界
受用主宰邪執
問觀察勝利故別遠立聞擇諸法備習善巧
答略有十種謂當遍知薩迦耶見分析一合
之想於有法現有諍故住故便不能諦自元
疑或善惡他聞未信令信已信令增亦令如
來難數久住又當悟入緣起甚理能了釋梵
世主自性丈夫等非作者无實性又令慧
根增長廣大於善不善如實了知廣說乃至
緣生差別又於善不善法廣說乃至緣生差
別當善住念由有法隨法行故即以此心
依心為遠立當證善心一境之性又即以此
一境性為依心為遠立令能慧根當得增
起依能慧根永斷顛倒隨證菴由觀如
是諸勝利故分別遠立簡擇諸法備習善巧
已略決擇五識身地意地於二地中餘決擇
文更不復現

*

瑜伽師地論卷第五十七

斯三〇三二號　大乘無量壽經

S一捺(1P)1

南無薄伽梵一 阿波唎底三 阿波唎底三 薩婆薩埵 怛他揭多 怛他揭多
喃七 薩婆悉地 羯囉八 波唎閻底九 婆伽梵十 怛他揭
多十一 摩訶菩提十二 波唎閻底十三 婆伽梵十四 怛他揭
多十五 摩訶羯嚕尼十六 波唎閻底十七 婆伽梵十八 摩訶
迦羅十九 波唎閻底二十 婆伽梵二十一 摩訶迦羅二十二
摩訶迦羅二十三 波唎閻底二十四 婆伽梵二十五 摩訶
迦羅二十六 波唎閻底二十七 婆伽梵二十八 摩訶迦羅
二十九 波唎閻底三十 婆伽梵三十一 摩訶迦羅三十二
波唎閻底三十三 婆伽梵三十四 摩訶迦羅三十五 波
唎閻底三十六 婆伽梵三十七 摩訶迦羅三十八 波唎
閻底三十九 婆伽梵四十 摩訶迦羅四十一 波唎閻底
四十二 婆伽梵四十三 摩訶迦羅四十四 波唎閻底四
十五 婆伽梵四十六 摩訶迦羅四十七 波唎閻底四十
八 婆伽梵四十九 摩訶迦羅五十 波唎閻底五十一
婆伽梵五十二 摩訶迦羅五十三 波唎閻底五十四 婆
伽梵五十五 摩訶迦羅五十六 波唎閻底五十七 婆伽
梵五十八 摩訶迦羅五十九 波唎閻底六十 婆伽梵六
十一 摩訶迦羅六十二 波唎閻底六十三 婆伽梵六十
四 摩訶迦羅六十五 波唎閻底六十六 婆伽梵六十七
摩訶迦羅六十八 波唎閻底六十九 婆伽梵七十 摩訶
迦羅七十一 波唎閻底七十二 婆伽梵七十三 摩訶迦
羅七十四 波唎閻底七十五 婆伽梵七十六 摩訶迦羅
七十七 波唎閻底七十八 婆伽梵七十九 摩訶迦羅八
十 波唎閻底八十一 婆伽梵八十二 摩訶迦羅八十三
波唎閻底八十四 婆伽梵八十五 摩訶迦羅八十六 波
唎閻底八十七 婆伽梵八十八 摩訶迦羅八十九 波唎
閻底九十 婆伽梵九十一 摩訶迦羅九十二 波唎閻底
九十三 婆伽梵九十四 摩訶迦羅九十五 波唎閻底九
十六 婆伽梵九十七 摩訶迦羅九十八 波唎閻底九十
九 婆伽梵一百 摩訶迦羅一百一 波唎閻底一百二
婆伽梵一百三 摩訶迦羅一百四 波唎閻底一百五 婆
伽梵一百六 摩訶迦羅一百七 波唎閻底一百八 婆伽
梵一百九 摩訶迦羅一百十 波唎閻底一百十一 婆伽
梵一百十二 摩訶迦羅一百十三 波唎閻底一百十四
婆伽梵一百十五 摩訶迦羅一百十六 波唎閻底一百
十七 婆伽梵一百十八 摩訶迦羅一百十九 波唎閻底
一百二十 婆伽梵一百二十一 摩訶迦羅一百二十二
波唎閻底一百二十三 婆伽梵一百二十四 摩訶迦羅
一百二十五 波唎閻底一百二十六 婆伽梵一百二十七
摩訶迦羅一百二十八 波唎閻底一百二十九 婆伽梵
一百三十 摩訶迦羅一百三十一 波唎閻底一百三十二
婆伽梵一百三十三 摩訶迦羅一百三十四 波唎閻底
一百三十五 婆伽梵一百三十六 摩訶迦羅一百三十
七 波唎閻底一百三十八 婆伽梵一百三十九 摩訶迦
羅一百四十 波唎閻底一百四十一 婆伽梵一百四十
二 摩訶迦羅一百四十三 波唎閻底一百四十四 婆伽
梵一百四十五 摩訶迦羅一百四十六 波唎閻底一百
四十七 婆伽梵一百四十八 摩訶迦羅一百四十九 波
唎閻底一百五十 婆伽梵一百五十一 摩訶迦羅一百
五十二 波唎閻底一百五十三 婆伽梵一百五十四 摩
訶迦羅一百五十五 波唎閻底一百五十六 婆伽梵一
百五十七 摩訶迦羅一百五十八 波唎閻底一百五十
九 婆伽梵一百六十 摩訶迦羅一百六十一 波唎閻底
一百六十二 婆伽梵一百六十三 摩訶迦羅一百六十
四 波唎閻底一百六十五 婆伽梵一百六十六 摩訶迦
羅一百六十七 波唎閻底一百六十八 婆伽梵一百六
十九 摩訶迦羅一百七十 波唎閻底一百七十一 婆伽
梵一百七十二 摩訶迦羅一百七十三 波唎閻底一百
七十四 婆伽梵一百七十五 摩訶迦羅一百七十六 波
唎閻底一百七十七 婆伽梵一百七十八 摩訶迦羅一
百七十九 波唎閻底一百八十 婆伽梵一百八十一 摩
訶迦羅一百八十二 波唎閻底一百八十三 婆伽梵一
百八十四 摩訶迦羅一百八十五 波唎閻底一百八十
六 婆伽梵一百八十七 摩訶迦羅一百八十八 波唎閻
底一百八十九 婆伽梵一百九十 摩訶迦羅一百九十
一 波唎閻底一百九十二 婆伽梵一百九十三 摩訶迦
羅一百九十四 波唎閻底一百九十五 婆伽梵一百九
十六 摩訶迦羅一百九十七 波唎閻底一百九十八 婆
伽梵一百九十九 摩訶迦羅二百 波唎閻底二百一 婆
伽梵二百二 摩訶迦羅二百三 波唎閻底二百四 婆伽
梵二百五 摩訶迦羅二百六 波唎閻底二百七 婆伽梵
二百八 摩訶迦羅二百九 波唎閻底二百十 婆伽梵二
百十一 摩訶迦羅二百十二 波唎閻底二百十三 婆伽
梵二百十四 摩訶迦羅二百十五 波唎閻底二百十六
婆伽梵二百十七 摩訶迦羅二百十八 波唎閻底二百
十九 婆伽梵二百二十 摩訶迦羅二百二十一 波唎閻
底二百二十二 婆伽梵二百二十三 摩訶迦羅二百二
十四 波唎閻底二百二十五 婆伽梵二百二十六 摩訶
迦羅二百二十七 波唎閻底二百二十八 婆伽梵二百
二十九 摩訶迦羅二百三十 波唎閻底二百三十一 婆
伽梵二百三十二 摩訶迦羅二百三十三 波唎閻底二
百三十四 婆伽梵二百三十五 摩訶迦羅二百三十六
波唎閻底二百三十七 婆伽梵二百三十八 摩訶迦羅
二百三十九 波唎閻底二百四十 婆伽梵二百四十一
摩訶迦羅二百四十二 波唎閻底二百四十三 婆伽梵
二百四十四 摩訶迦羅二百四十五 波唎閻底二百四
十六 婆伽梵二百四十七 摩訶迦羅二百四十八 波唎
閻底二百四十九 婆伽梵二百五十 摩訶迦羅二百五
十一 波唎閻底二百五十二 婆伽梵二百五十三 摩訶
迦羅二百五十四 波唎閻底二百五十五 婆伽梵二百
五十六 摩訶迦羅二百五十七 波唎閻底二百五十八
婆伽梵二百五十九 摩訶迦羅二百六十 波唎閻底二
百六十一 婆伽梵二百六十二 摩訶迦羅二百六十三
波唎閻底二百六十四 婆伽梵二百六十五 摩訶迦羅
二百六十六 波唎閻底二百六十七 婆伽梵二百六十
八 摩訶迦羅二百六十九 波唎閻底二百七十 婆伽梵
二百七十一 摩訶迦羅二百七十二 波唎閻底二百七
十三 婆伽梵二百七十四 摩訶迦羅二百七十五 波唎
閻底二百七十六 婆伽梵二百七十七 摩訶迦羅二百
七十八 波唎閻底二百七十九 婆伽梵二百八十 摩訶
迦羅二百八十一 波唎閻底二百八十二 婆伽梵二百
八十三 摩訶迦羅二百八十四 波唎閻底二百八十五
婆伽梵二百八十六 摩訶迦羅二百八十七 波唎閻底
二百八十八 婆伽梵二百八十九 摩訶迦羅二百九十
波唎閻底二百九十一 婆伽梵二百九十二 摩訶迦羅
二百九十三 波唎閻底二百九十四 婆伽梵二百九十
五 摩訶迦羅二百九十六 波唎閻底二百九十七 婆伽
梵二百九十八 摩訶迦羅二百九十九 波唎閻底三百
婆伽梵三百一 摩訶迦羅三百二 波唎閻底三百三 婆
伽梵三百四 摩訶迦羅三百五 波唎閻底三百六 婆伽
梵三百七 摩訶迦羅三百八 波唎閻底三百九 婆伽梵
三百十 摩訶迦羅三百十一 波唎閻底三百十二 婆伽
梵三百十三 摩訶迦羅三百十四 波唎閻底三百十五
婆伽梵三百十六 摩訶迦羅三百十七 波唎閻底三百
十八 婆伽梵三百十九 摩訶迦羅三百二十 波唎閻底
三百二十一 婆伽梵三百二十二 摩訶迦羅三百二十
三 波唎閻底三百二十四 婆伽梵三百二十五 摩訶迦
羅三百二十六 波唎閻底三百二十七 婆伽梵三百二
十八 摩訶迦羅三百二十九 波唎閻底三百三十 婆伽
梵三百三十一 摩訶迦羅三百三十二 波唎閻底三百
三十三 婆伽梵三百三十四 摩訶迦羅三百三十五 波
唎閻底三百三十六 婆伽梵三百三十七 摩訶迦羅三
百三十八 波唎閻底三百三十九 婆伽梵三百四十 摩
訶迦羅三百四十一 波唎閻底三百四十二 婆伽梵三
百四十三 摩訶迦羅三百四十四 波唎閻底三百四十
五 婆伽梵三百四十六 摩訶迦羅三百四十七 波唎閻
底三百四十八 婆伽梵三百四十九 摩訶迦羅三百五
十 波唎閻底三百五十一 婆伽梵三百五十二 摩訶迦
羅三百五十三 波唎閻底三百五十四 婆伽梵三百五
十五 摩訶迦羅三百五十六 波唎閻底三百五十七 婆
伽梵三百五十八 摩訶迦羅三百五十九 波唎閻底三
百六十 婆伽梵三百六十一 摩訶迦羅三百六十二 波
唎閻底三百六十三 婆伽梵三百六十四 摩訶迦羅三
百六十五 波唎閻底三百六十六 婆伽梵三百六十七
摩訶迦羅三百六十八 波唎閻底三百六十九 婆伽梵
三百七十 摩訶迦羅三百七十一 波唎閻底三百七十
二 婆伽梵三百七十三 摩訶迦羅三百七十四 波唎閻
底三百七十五 婆伽梵三百七十六 摩訶迦羅三百七
十七 波唎閻底三百七十八 婆伽梵三百七十九 摩訶
迦羅三百八十 波唎閻底三百八十一 婆伽梵三百八
十二 摩訶迦羅三百八十三 波唎閻底三百八十四 婆
伽梵三百八十五 摩訶迦羅三百八十六 波唎閻底三
百八十七 婆伽梵三百八十八 摩訶迦羅三百八十九
波唎閻底三百九十 婆伽梵三百九十一 摩訶迦羅三
百九十二 波唎閻底三百九十三 婆伽梵三百九十四
摩訶迦羅三百九十五 波唎閻底三百九十六 婆伽梵
三百九十七 摩訶迦羅三百九十八 波唎閻底三百九
十九 婆伽梵四百 摩訶迦羅四百一 波唎閻底四百
二 婆伽梵四百三 摩訶迦羅四百四 波唎閻底四百
五 婆伽梵四百六 摩訶迦羅四百七 波唎閻底四百
八 婆伽梵四百九 摩訶迦羅四百十 波唎閻底四百
十一 婆伽梵四百十二 摩訶迦羅四百十三 波唎閻
底四百十四 婆伽梵四百十五 摩訶迦羅四百十六
波唎閻底四百十七 婆伽梵四百十八 摩訶迦羅四百
十九 波唎閻底四百二十 婆伽梵四百二十一 摩訶
迦羅四百二十二 波唎閻底四百二十三 婆伽梵四百
二十四 摩訶迦羅四百二十五 波唎閻底四百二十六
婆伽梵四百二十七 摩訶迦羅四百二十八 波唎閻底
四百二十九 婆伽梵四百三十 摩訶迦羅四百三十一
波唎閻底四百三十二 婆伽梵四百三十三 摩訶迦羅
四百三十四 波唎閻底四百三十五 婆伽梵四百三十
六 摩訶迦羅四百三十七 波唎閻底四百三十八 婆伽
梵四百三十九 摩訶迦羅四百四十 波唎閻底四百四
十一 婆伽梵四百四十二 摩訶迦羅四百四十三 波唎
閻底四百四十四 婆伽梵四百四十五 摩訶迦羅四百
四十六 波唎閻底四百四十七 婆伽梵四百四十八 摩
訶迦羅四百四十九 波唎閻底四百五十 婆伽梵四百
五十一 摩訶迦羅四百五十二 波唎閻底四百五十三
婆伽梵四百五十四 摩訶迦羅四百五十五 波唎閻底
四百五十六 婆伽梵四百五十七 摩訶迦羅四百五十
八 波唎閻底四百五十九 婆伽梵四百六十 摩訶迦羅
四百六十一 波唎閻底四百六十二 婆伽梵四百六十
三 摩訶迦羅四百六十四 波唎閻底四百六十五 婆伽
梵四百六十六 摩訶迦羅四百六十七 波唎閻底四百
六十八 婆伽梵四百六十九 摩訶迦羅四百七十 波唎
閻底四百七十一 婆伽梵四百七十二 摩訶迦羅四百
七十三 波唎閻底四百七十四 婆伽梵四百七十五 摩
訶迦羅四百七十六 波唎閻底四百七十七 婆伽梵四
百七十八 摩訶迦羅四百七十九 波唎閻底四百八十
婆伽梵四百八十一 摩訶迦羅四百八十二 波唎閻底
四百八十三 婆伽梵四百八十四 摩訶迦羅四百八十
五 波唎閻底四百八十六 婆伽梵四百八十七 摩訶迦
羅四百八十八 波唎閻底四百八十九 婆伽梵四百九
十 摩訶迦羅四百九十一 波唎閻底四百九十二 婆伽
梵四百九十三 摩訶迦羅四百九十四 波唎閻底四百
九十五 婆伽梵四百九十六 摩訶迦羅四百九十七 波
唎閻底四百九十八 婆伽梵四百九十九 摩訶迦羅五
百 波唎閻底五百一 婆伽梵五百二 摩訶迦羅五百
三 波唎閻底五百四 婆伽梵五百五 摩訶迦羅五百
六 波唎閻底五百七 婆伽梵五百八 摩訶迦羅五百
九 波唎閻底五百十 婆伽梵五百十一 摩訶迦羅五
百十二 波唎閻底五百十三 婆伽梵五百十四 摩訶
迦羅五百十五 波唎閻底五百十六 婆伽梵五百十七
摩訶迦羅五百十八 波唎閻底五百十九 婆伽梵五百
二十 摩訶迦羅五百二十一 波唎閻底五百二十二 婆
伽梵五百二十三 摩訶迦羅五百二十四 波唎閻底五
百二十五 婆伽梵五百二十六 摩訶迦羅五百二十七
波唎閻底五百二十八 婆伽梵五百二十九 摩訶迦羅
五百三十 波唎閻底五百三十一 婆伽梵五百三十二
摩訶迦羅五百三十三 波唎閻底五百三十四 婆伽梵
五百三十五 摩訶迦羅五百三十六 波唎閻底五百三
十七 婆伽梵五百三十八 摩訶迦羅五百三十九 波唎
閻底五百四十 婆伽梵五百四十一 摩訶迦羅五百四
十二 波唎閻底五百四十三 婆伽梵五百四十四 摩訶
迦羅五百四十五 波唎閻底五百四十六 婆伽梵五百
四十七 摩訶迦羅五百四十八 波唎閻底五百四十九
婆伽梵五百五十 摩訶迦羅五百五十一 波唎閻底五
百五十二 婆伽梵五百五十三 摩訶迦羅五百五十四
波唎閻底五百五十五 婆伽梵五百五十六 摩訶迦羅
五百五十七 波唎閻底五百五十八 婆伽梵五百五十
九 摩訶迦羅五百六十 波唎閻底五百六十一 婆伽
梵五百六十二 摩訶迦羅五百六十三 波唎閻底五百
六十四 婆伽梵五百六十五 摩訶迦羅五百六十六 波
唎閻底五百六十七 婆伽梵五百六十八 摩訶迦羅五
百六十九 波唎閻底五百七十 婆伽梵五百七十一 摩
訶迦羅五百七十二 波唎閻底五百七十三 婆伽梵五
百七十四 摩訶迦羅五百七十五 波唎閻底五百七十
六 婆伽梵五百七十七 摩訶迦羅五百七十八 波唎閻
底五百七十九 婆伽梵五百八十 摩訶迦羅五百八十
一 波唎閻底五百八十二 婆伽梵五百八十三 摩訶
迦羅五百八十四 波唎閻底五百八十五 婆伽梵五百
八十六 摩訶迦羅五百八十七 波唎閻底五百八十八
婆伽梵五百八十九 摩訶迦羅五百九十 波唎閻底五
百九十一 婆伽梵五百九十二 摩訶迦羅五百九十三
波唎閻底五百九十四 婆伽梵五百九十五 摩訶迦羅
五百九十六 波唎閻底五百九十七 婆伽梵五百九十
八 摩訶迦羅五百九十九 波唎閻底六百 婆伽梵六
百一 摩訶迦羅六百二 波唎閻底六百三 婆伽梵六
百四 摩訶迦羅六百五 波唎閻底六百六 婆伽梵六
百七 摩訶迦羅六百八 波唎閻底六百九 婆伽梵六
百十 摩訶迦羅六百十一 波唎閻底六百十二 婆伽
梵六百十三 摩訶迦羅六百十四 波唎閻底六百十五
婆伽梵六百十六 摩訶迦羅六百十七 波唎閻底六百
十八 婆伽梵六百十九 摩訶迦羅六百二十 波唎閻
底六百二十一 婆伽梵六百二十二 摩訶迦羅六百二
十三 波唎閻底六百二十四 婆伽梵六百二十五 摩訶
迦羅六百二十六 波唎閻底六百二十七 婆伽梵六百
二十八 摩訶迦羅六百二十九 波唎閻底六百三十 婆
伽梵六百三十一 摩訶迦羅六百三十二 波唎閻底六
百三十三 婆伽梵六百三十四 摩訶迦羅六百三十五
波唎閻底六百三十六 婆伽梵六百三十七 摩訶迦羅
六百三十八 波唎閻底六百三十九 婆伽梵六百四十
摩訶迦羅六百四十一 波唎閻底六百四十二 婆伽梵
六百四十三 摩訶迦羅六百四十四 波唎閻底六百四
十五 婆伽梵六百四十六 摩訶迦羅六百四十七 波唎
閻底六百四十八 婆伽梵六百四十九 摩訶迦羅六百
五十 波唎閻底六百五十一 婆伽梵六百五十二 摩訶
迦羅六百五十三 波唎閻底六百五十四 婆伽梵六百
五十五 摩訶迦羅六百五十六 波唎閻底六百五十七
婆伽梵六百五十八 摩訶迦羅六百五十九 波唎閻底
六百六十 婆伽梵六百六十一 摩訶迦羅六百六十二
波唎閻底六百六十三 婆伽梵六百六十四 摩訶迦羅
六百六十五 波唎閻底六百六十六 婆伽梵六百六十
七 摩訶迦羅六百六十八 波唎閻底六百六十九 婆伽
梵六百七十 摩訶迦羅六百七十一 波唎閻底六百七
十二 婆伽梵六百七十三 摩訶迦羅六百七十四 波唎
閻底六百七十五 婆伽梵六百七十六 摩訶迦羅六百
七十七 波唎閻底六百七十八 婆伽梵六百七十九 摩
訶迦羅六百八十 波唎閻底六百八十一 婆伽梵六百
八十二 摩訶迦羅六百八十三 波唎閻底六百八十四
婆伽梵六百八十五 摩訶迦羅六百八十六 波唎閻底
六百八十七 婆伽梵六百八十八 摩訶迦羅六百八十
九 波唎閻底六百九十 婆伽梵六百九十一 摩訶迦羅
六百九十二 波唎閻底六百九十三 婆伽梵六百九十
四 摩訶迦羅六百九十五 波唎閻底六百九十六 婆伽
梵六百九十七 摩訶迦羅六百九十八 波唎閻底六百
九十九 婆伽梵七百 摩訶迦羅七百一 波唎閻底七
百二 婆伽梵七百三 摩訶迦羅七百四 波唎閻底七
百五 婆伽梵七百六 摩訶迦羅七百七 波唎閻底七
百八 婆伽梵七百九 摩訶迦羅七百十 波唎閻底七
百十一 婆伽梵七百十二 摩訶迦羅七百十三 波唎
閻底七百十四 婆伽梵七百十五 摩訶迦羅七百十六
波唎閻底七百十七 婆伽梵七百十八 摩訶迦羅七百
十九 波唎閻底七百二十 婆伽梵七百二十一 摩訶
迦羅七百二十二 波唎閻底七百二十三 婆伽梵七百
二十四 摩訶迦羅七百二十五 波唎閻底七百二十六
婆伽梵七百二十七 摩訶迦羅七百二十八 波唎閻底
七百二十九 婆伽梵七百三十 摩訶迦羅七百三十一
波唎閻底七百三十二 婆伽梵七百三十三 摩訶迦羅
七百三十四 波唎閻底七百三十五 婆伽梵七百三十
六 摩訶迦羅七百三十七 波唎閻底七百三十八 婆伽
梵七百三十九 摩訶迦羅七百四十 波唎閻底七百四
十一 婆伽梵七百四十二 摩訶迦羅七百四十三 波唎
閻底七百四十四 婆伽梵七百四十五 摩訶迦羅七百
四十六 波唎閻底七百四十七 婆伽梵七百四十八 摩
訶迦羅七百四十九 波唎閻底七百五十 婆伽梵七百
五十一 摩訶迦羅七百五十二 波唎閻底七百五十三
婆伽梵七百五十四 摩訶迦羅七百五十五 波唎閻底
七百五十六 婆伽梵七百五十七 摩訶迦羅七百五十
八 波唎閻底七百五十九 婆伽梵七百六十 摩訶迦羅
七百六十一 波唎閻底七百六十二 婆伽梵七百六十
三 摩訶迦羅七百六十四 波唎閻底七百六十五 婆伽
梵七百六十六 摩訶迦羅七百六十七 波唎閻底七百
六十八 婆伽梵七百六十九 摩訶迦羅七百七十 波唎
閻底七百七十一 婆伽梵七百七十二 摩訶迦羅七百
七十三 波唎閻底七百七十四 婆伽梵七百七十五 摩
訶迦羅七百七十六 波唎閻底七百七十七 婆伽梵七
百七十八 摩訶迦羅七百七十九 波唎閻底七百八十
婆伽梵七百八十一 摩訶迦羅七百八十二 波唎閻底
七百八十三 婆伽梵七百八十四 摩訶迦羅七百八十
五 波唎閻底七百八十六 婆伽梵七百八十七 摩訶迦
羅七百八十八 波唎閻底七百八十九 婆伽梵七百九
十 摩訶迦羅七百九十一 波唎閻底七百九十二 婆伽
梵七百九十三 摩訶迦羅七百九十四 波唎閻底七百
九十五 婆伽梵七百九十六 摩訶迦羅七百九十七 波
唎閻底七百九十八 婆伽梵七百九十九 摩訶迦羅八
百 波唎閻底八百一 婆伽梵八百二 摩訶迦羅八百
三 波唎閻底八百四 婆伽梵八百五 摩訶迦羅八百
六 波唎閻底八百七 婆伽梵八百八 摩訶迦羅八百
九 波唎閻底八百十 婆伽梵八百十一 摩訶迦羅八
百十二 波唎閻底八百十三 婆伽梵八百十四 摩訶
迦羅八百十五 波唎閻底八百十六 婆伽梵八百十七
摩訶迦羅八百十八 波唎閻底八百十九 婆伽梵八百
二十 摩訶迦羅八百二十一 波唎閻底八百二十二 婆
伽梵八百二十三 摩訶迦羅八百二十四 波唎閻底八
百二十五 婆伽梵八百二十六 摩訶迦羅八百二十七
波唎閻底八百二十八 婆伽梵八百二十九 摩訶迦羅
八百三十 波唎閻底八百三十一 婆伽梵八百三十二
摩訶迦羅八百三十三 波唎閻底八百三十四 婆伽梵
八百三十五 摩訶迦羅八百三十六 波唎閻底八百三
十七 婆伽梵八百三十八 摩訶迦羅八百三十九 波唎
閻底八百四十 婆伽梵八百四十一 摩訶迦羅八百四
十二 波唎閻底八百四十三 婆伽梵八百四十四 摩訶
迦羅八百四十五 波唎閻底八百四十六 婆伽梵八百
四十七 摩訶迦羅八百四十八 波唎閻底八百四十九
婆伽梵八百五十 摩訶迦羅八百五十一 波唎閻底八
百五十二 婆伽梵八百五十三 摩訶迦羅八百五十四
波唎閻底八百五十五 婆伽梵八百五十六 摩訶迦羅
八百五十七 波唎閻底八百五十八 婆伽梵八百五十
九 摩訶迦羅八百六十 波唎閻底八百六十一 婆伽
梵八百六十二 摩訶迦羅八百六十三 波唎閻底八百
六十四 婆伽梵八百六十五 摩訶迦羅八百六十六 波
唎閻底八百六十七 婆伽梵八百六十八 摩訶迦羅八
百六十九 波唎閻底八百七十 婆伽梵八百七十一 摩
訶迦羅八百七十二 波唎閻底八百七十三 婆伽梵八
百七十四 摩訶迦羅八百七十五 波唎閻底八百七十
六 婆伽梵八百七十七 摩訶迦羅八百七十八 波唎閻
底八百七十九 婆伽梵八百八十 摩訶迦羅八百八十
一 波唎閻底八百八十二 婆伽梵八百八十三 摩訶
迦羅八百八十四 波唎閻底八百八十五 婆伽梵八百
八十六 摩訶迦羅八百八十七 波唎閻底八百八十八
婆伽梵八百八十九 摩訶迦羅八百九十 波唎閻底八
百九十一 婆伽梵八百九十二 摩訶迦羅八百九十三
波唎閻底八百九十四 婆伽梵八百九十五 摩訶迦羅
八百九十六 波唎閻底八百九十七 婆伽梵八百九十
八 摩訶迦羅八百九十九 波唎閻底九百 婆伽梵九
百一 摩訶迦羅九百二 波唎閻底九百三 婆伽梵九
百四 摩訶迦羅九百五 波唎閻底九百六 婆伽梵九
百七 摩訶迦羅九百八 波唎閻底九百九 婆伽梵九
百十 摩訶迦羅九百十一 波唎閻底九百十二 婆伽
梵九百十三 摩訶迦羅九百十四 波唎閻底九百十五
婆伽梵九百十六 摩訶迦羅九百十七 波唎閻底九百
十八 婆伽梵九百十九 摩訶迦羅九百二十 波唎閻
底九百二十一 婆伽梵九百二十二 摩訶迦羅九百二
十三 波唎閻底九百二十四 婆伽梵九百二十五 摩訶
迦羅九百二十六 波唎閻底九百二十七 婆伽梵九百
二十八 摩訶迦羅九百二十九 波唎閻底九百三十 婆
伽梵九百三十一 摩訶迦羅九百三十二 波唎閻底九
百三十三 婆伽梵九百三十四 摩訶迦羅九百三十五
波唎閻底九百三十六 婆伽梵九百三十七 摩訶迦羅
九百三十八 波唎閻底九百三十九 婆伽梵九百四十
摩訶迦羅九百四十一 波唎閻底九百四十二 婆伽梵
九百四十三 摩訶迦羅九百四十四 波唎閻底九百四
十五 婆伽梵九百四十六 摩訶迦羅九百四十七 波唎
閻底九百四十八 婆伽梵九百四十九 摩訶迦羅九百
五十 波唎閻底九百五十一 婆伽梵九百五十二 摩訶
迦羅九百五十三 波唎閻底九百五十四 婆伽梵九百
五十五 摩訶迦羅九百五十六 波唎閻底九百五十七
婆伽梵九百五十八 摩訶迦羅九百五十九 波唎閻底
九百六十 婆伽梵九百六十一 摩訶迦羅九百六十二
波唎閻底九百六十三 婆伽梵九百六十四 摩訶迦羅
九百六十五 波唎閻底九百六十六 婆伽梵九百六十
七 摩訶迦羅九百六十八 波唎閻底九百六十九 婆伽
梵九百七十 摩訶迦羅九百七十一 波唎閻底九百七
十二 婆伽梵九百七十三 摩訶迦羅九百七十四 波唎
閻底九百七十五 婆伽梵九百七十六 摩訶迦羅九百
七十七 波唎閻底九百七十八 婆伽梵九百七十九 摩
訶迦羅九百八十 波唎閻底九百八十一 婆伽梵九百
八十二 摩訶迦羅九百八十三 波唎閻底九百八十四
婆伽梵九百八十五 摩訶迦羅九百八十六 波唎閻底
九百八十七 婆伽梵九百八十八 摩訶迦羅九百八十
九 波唎閻底九百九十 婆伽梵九百九十一 摩訶迦羅
九百九十二 波唎閻底九百九十三 婆伽梵九百九十
四 摩訶迦羅九百九十五 波唎閻底九百九十六 婆伽
梵九百九十七 摩訶迦羅九百九十八 波唎閻底九百
九十九 婆伽梵一千 摩訶迦羅一千一 波唎閻底一
千二 婆伽梵一千三 摩訶迦羅一千四 波唎閻底一
千五 婆伽梵一千六 摩訶迦羅一千七 波唎閻底一
千八 婆伽梵一千九 摩訶迦羅一千十 波唎閻底一
千十一 婆伽梵一千十二 摩訶迦羅一千十三 波唎
閻底一千十四 婆伽梵一千十五 摩訶迦羅一千十六
波唎閻底一千十七 婆伽梵一千十八 摩訶迦羅一千
十九 波唎閻底一千二十 婆伽梵一千二十一 摩訶
迦羅一千二十二 波唎閻底一千二十三 婆伽梵一千
二十四 摩訶迦羅一千二十五 波唎閻底一千二十六
婆伽梵一千二十七 摩訶迦羅一千二十八 波唎閻底
一千二十九 婆伽梵一千三十 摩訶迦羅一千三十一
波唎閻底一千三十二 婆伽梵一千三十三 摩訶迦羅
一千三十四 波唎閻底一千三十五 婆伽梵一千三十
六 摩訶迦羅一千三十七 波唎閻底一千三十八 婆伽
梵一千三十九 摩訶迦羅一千四十 波唎閻底一千四
十一 婆伽梵一千四十二 摩訶迦羅一千四十三 波唎
閻底一千四十四 婆伽梵一千四十五 摩訶迦羅一千
四十六 波唎閻底一千四十七 婆伽梵一千四十八 摩
訶迦羅一千四十九 波唎閻底一千五十 婆伽梵一千
五十一 摩訶迦羅一千五十二 波唎閻底一千五十三
婆伽梵一千五十四 摩訶迦羅一千五十五 波唎閻底
一千五十六 婆伽梵一千五十七 摩訶迦羅一千五十
八 波唎閻底一千五十九 婆伽梵一千六十 摩訶迦羅
一千六十一 波唎閻底一千六十二 婆伽梵一千六十
三 摩訶迦羅一千六十四 波唎閻底一千六十五 婆伽
梵一千六十六 摩訶迦羅一千六十七 波唎閻底一千
六十八 婆伽梵一千六十九 摩訶迦羅一千七十 波唎
閻底一千七十一 婆伽梵一千七十二 摩訶迦羅一千
七十三 波唎閻底一千七十四 婆伽梵一千七十五 摩
訶迦羅一千七十六 波唎閻底一千七十七 婆伽梵一
千七十八 摩訶迦羅一千七十九 波唎閻底一千八十
婆伽梵一千八十一 摩訶迦羅一千八十二 波唎閻底
一千八十三 婆伽梵一千八十四 摩訶迦羅一千八十
五 波唎閻底一千八十六 婆伽梵一千八十七 摩訶迦
羅一千八十八 波唎閻底一千八十九 婆伽梵一千九
十 摩訶迦羅一千九十一 波唎閻底一千九十二 婆伽
梵一千九十三 摩訶迦羅一千九十四 波唎閻底一千
九十五 婆伽梵一千九十六 摩訶迦羅一千九十七 波
唎閻底一千九十八 婆伽梵一千九十九 摩訶迦羅一
千一百 波唎閻底一千一百一 婆伽梵一千一百二
摩訶迦羅一千一百三 波唎閻底一千一百四 婆伽梵
一千一百五 摩訶迦羅一千一百六 波唎閻底一千一
百七 婆伽梵一千一百八 摩訶迦羅一千一百九 波唎
閻底一千一百十 婆伽梵一千一百十一 摩訶迦羅一
千一百十二 波唎閻底一千一百十三 婆伽梵一千一
百十四 摩訶迦羅一千一百十五 波唎閻底一千一百
十六 婆伽梵一千一百十七 摩訶迦羅一千一百十八
波唎閻底一千一百十九 婆伽梵一千一百二十 摩訶
迦羅一千一百二十一 波唎閻底一千一百二十二 婆
伽梵一千一百二十三 摩訶迦羅一千一百二十四 波
唎閻底一千一百二十五 婆伽梵一千一百二十六 摩
訶迦羅一千一百二十七 波唎閻底一千一百二十八
婆伽梵一千一百二十九 摩訶迦羅一千一百三十 波
唎閻底一千一百三十一 婆伽梵一千一百三十二 摩
訶迦羅一千一百三十三 波唎閻底一千一百三十四
婆伽梵一千一百三十五 摩訶迦羅一千一百三十六
波唎閻底一千一百三十七 婆伽梵一千一百三十八
摩訶迦羅一千一百三十九 波唎閻底一千一百四十
婆伽梵一千一百四十一 摩訶迦羅一千一百四十二
波唎閻底一千一百四十三 婆伽梵一千一百四十四
摩訶迦羅一千一百四十五 波唎閻底一千一百四十
六 婆伽梵一千一百四十七 摩訶迦羅一千一百四十
八 波唎閻底一千一百四十九 婆伽梵一千一百五十
摩訶迦羅一千一百五十一 波唎閻底一千一百五十
二 婆伽梵一千一百五十三 摩訶迦羅一千一百五十
四 波唎閻底一千一百五十五 婆伽梵一千一百五十
六 摩訶迦羅一千一百五十七 波唎閻底一千一百五
十八 婆伽梵一千一百五十九 摩訶迦羅一千一百六
十 波唎閻底一千一百六十一 婆伽梵一千一百六十
二 摩訶迦羅一千一百六十三 波唎閻底一千一百六
十四 婆伽梵一千一百六十五 摩訶迦羅一千一百六
十六 波唎閻底一千一百六十七 婆伽梵一千一百六
十八 摩訶迦羅一千一百六十九 波唎閻底一千一百
七十 婆伽梵一千一百七十一 摩訶迦羅一千一百七
十二 波唎閻底一千一百七十三 婆伽梵一千一百七
十四 摩訶迦羅一千一百七十五 波唎閻底一千一百
七十六 婆伽梵一千一百七十七 摩訶迦羅一千一百
七十八 波唎閻底一千一百七十九 婆伽梵一千一百
八十 摩訶迦羅一千一百八十一 波唎閻底一千一百
八十二 婆伽梵一千一百八十三 摩訶迦羅一千一百
八十四 波唎閻底一千一百八十五 婆伽梵一千一百
八十六 摩訶迦羅一千一百八十七 波唎閻底一千一
百八十八 婆伽梵一千一百八十九 摩訶迦羅一千一
百九十 波唎閻底一千一百九十一 婆伽梵一千一百
九十二 摩訶迦羅一千一百九十三 波唎閻底一千一
百九十四 婆伽梵一千一百九十五 摩訶迦羅一千一
百九十六 波唎閻底一千一百九十七 婆伽梵一千一
百九十八 摩訶迦羅一千一百九十九 波唎閻底一千
二百 婆伽梵一千二百一 摩訶迦羅一千二百二 波
唎閻底一千二百三 婆伽梵一千二百四 摩訶迦羅一
千二百五 波唎閻底一千二百六 婆伽梵一千二百七
摩訶迦羅一千二百八 波唎閻底一千二百九 婆伽梵
一千二百十 摩訶迦羅一千二百十一 波唎閻底一千
二百十二 婆伽梵一千二百十三 摩訶迦羅一千二百
十四 波唎閻底一千二百十五 婆伽梵一千二百十六
婆伽梵一千二百十七 摩訶迦羅一千二百十八 波唎
閻底一千二百十九 婆伽梵一千二百二十 摩訶迦羅
一千二百二十一 波唎閻底一千二百二十二 婆伽
梵一千二百二十三 摩訶迦羅一千二百二十四 波唎
閻底一千二百二十五 婆伽梵一千二百二十六 摩訶
迦羅一千二百二十七 波唎閻底一千二百二十八 婆
伽梵一千二百二十九 摩訶迦羅一千二百三十 波唎
閻底一千二百三十一 婆伽梵一千二百三十二 摩訶
迦羅一千二百三十三 波唎閻底一千二百三十四 婆
伽梵一千二百三十五 摩訶迦羅一千二百三十六 波
唎閻底一千二百三十七 婆伽梵一千二百三十八 摩
訶迦羅一千二百三十九 波唎閻底一千二百四十 婆
伽梵一千二百四十一 摩訶迦羅一千二百四十二 波
唎閻底一千二百四十三 婆伽梵一千二百四十四 摩
訶迦羅一千二百四十五 波唎閻底一千二百四十六
婆伽梵一千二百四十七 摩訶迦羅一千二百四十八
波唎閻底一千二百四十九 婆伽梵一千二百五十 摩
訶迦羅一千二百五十一 波唎閻底一千二百五十二
婆伽梵一千二百五十三 摩訶迦羅一千二百五十四
波唎閻底一千二百五十五 婆伽梵一千二百五十六
摩訶迦羅一千二百五十七 波唎閻底一千二百五十
八 婆伽梵一千二百五十九 摩訶迦羅一千二百六十
波唎閻底一千二百

W2-4-2(1P) 13

S-1 校(中) 1

斯三〇三三號　大乘無量壽經

斯三〇三四號　大乘無量壽經

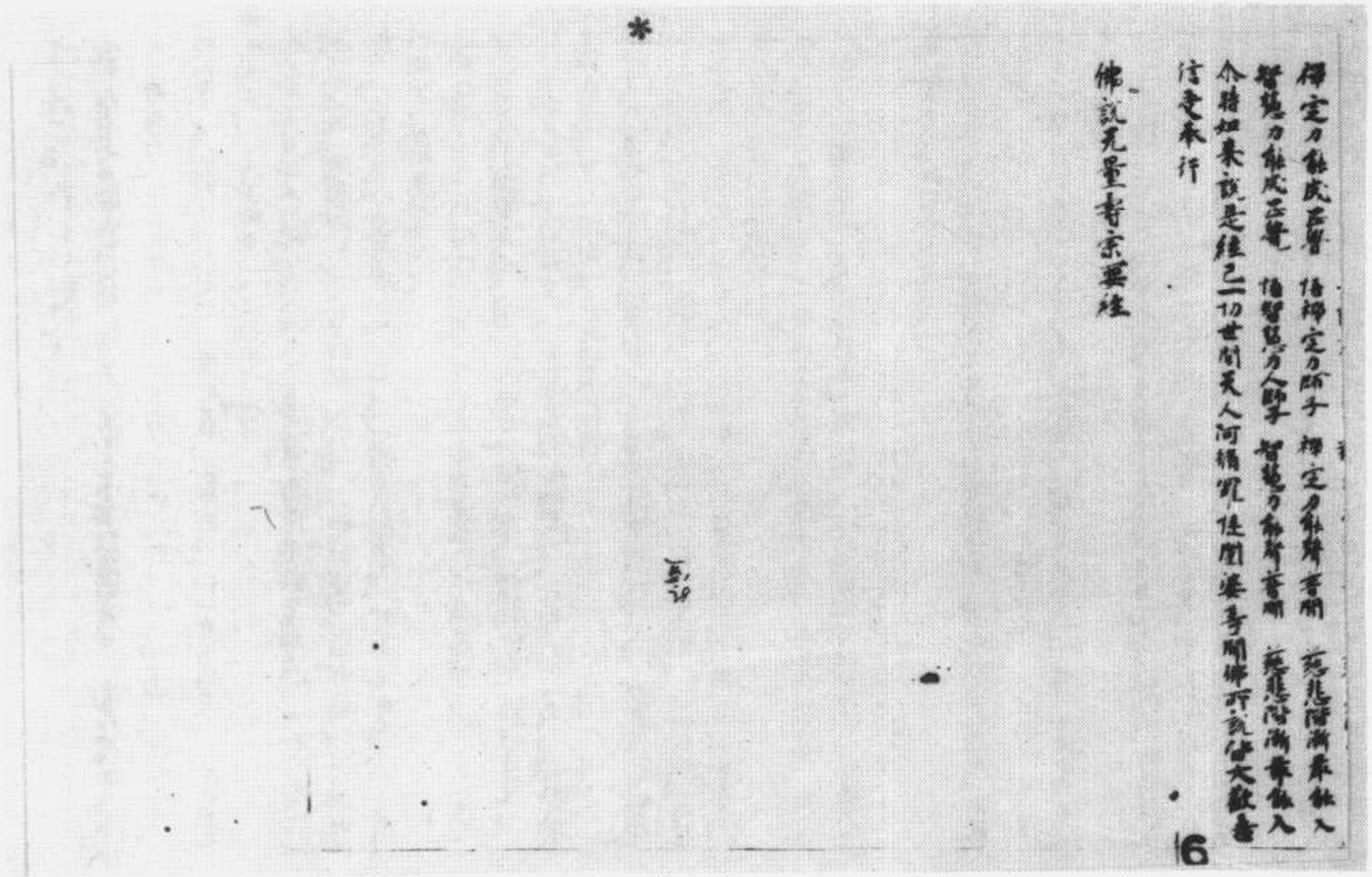
S.3034

11v.

S一本(中)1

▼斯三〇三五號　大乘無量壽經

佛說无量壽宗要經


佛說無量壽宗要經

S-2729(四)1

大乘無量壽經

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時天大王隨其所應白佛言
世尊我等四天王及諸眷屬并餘無量百千俱胝那
庾多百千諸天子等皆於佛前及法師所同聲說
陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利
娑婆訶十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶二十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶二十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶二十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶二十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶二十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶二十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶二十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶二十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶二十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶二十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶三十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶三十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶三十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶三十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶三十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶三十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶三十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶三十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶三十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶三十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶四十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶四十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶四十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶四十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶四十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶四十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶四十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶四十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶四十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶四十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶五十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶五十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶五十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶五十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶五十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶五十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶五十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶五十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶五十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶五十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶六十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶六十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶六十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶六十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶六十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶六十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶六十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶六十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶六十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶六十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶七十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶七十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶七十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶七十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶七十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶七十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶七十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶七十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶七十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶七十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶八十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶八十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶八十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶八十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶八十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶八十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶八十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶八十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶八十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶八十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶九十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶九十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶九十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶九十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶九十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶九十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶九十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶九十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶九十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶九十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶一百一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶一百三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶一百五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶一百十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶一百十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶一百十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百二十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百二十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百二十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百二十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百二十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百二十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百二十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百二十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百二十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶一百二十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百三十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶一百三十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百三十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶一百三十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百三十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百三十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百三十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百三十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百三十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百三十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百四十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百四十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百四十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶一百四十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百四十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶一百四十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百四十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶一百四十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百四十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百四十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百五十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百五十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百五十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百五十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百五十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百五十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百五十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥叉
眷屬俱皆於佛前及法師所同聲說陀羅尼曰阿
利婆利訶利摩訶利旃陀利修陀利娑婆訶一百五十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金剛密迹主執金剛神於佛前及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百五十八

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘沙門天王與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶一百五十九

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時堅牢地神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百六十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時大辯才天女與其眷屬俱詣佛所及法
師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃
陀利修陀利娑婆訶一百六十一

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時吉祥天女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百六十二

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時訶利帝母與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百六十三

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時五方五帝使者與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百六十四

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時十羅刹女與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百六十五

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時金毘羅神與其眷屬俱詣佛所及法師
所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀
利修陀利娑婆訶一百六十六

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時摩醯首羅天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百六十七

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時毘那夜迦天王與其眷屬俱詣佛所及
法師所同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利
旃陀利修陀利娑婆訶一百六十八

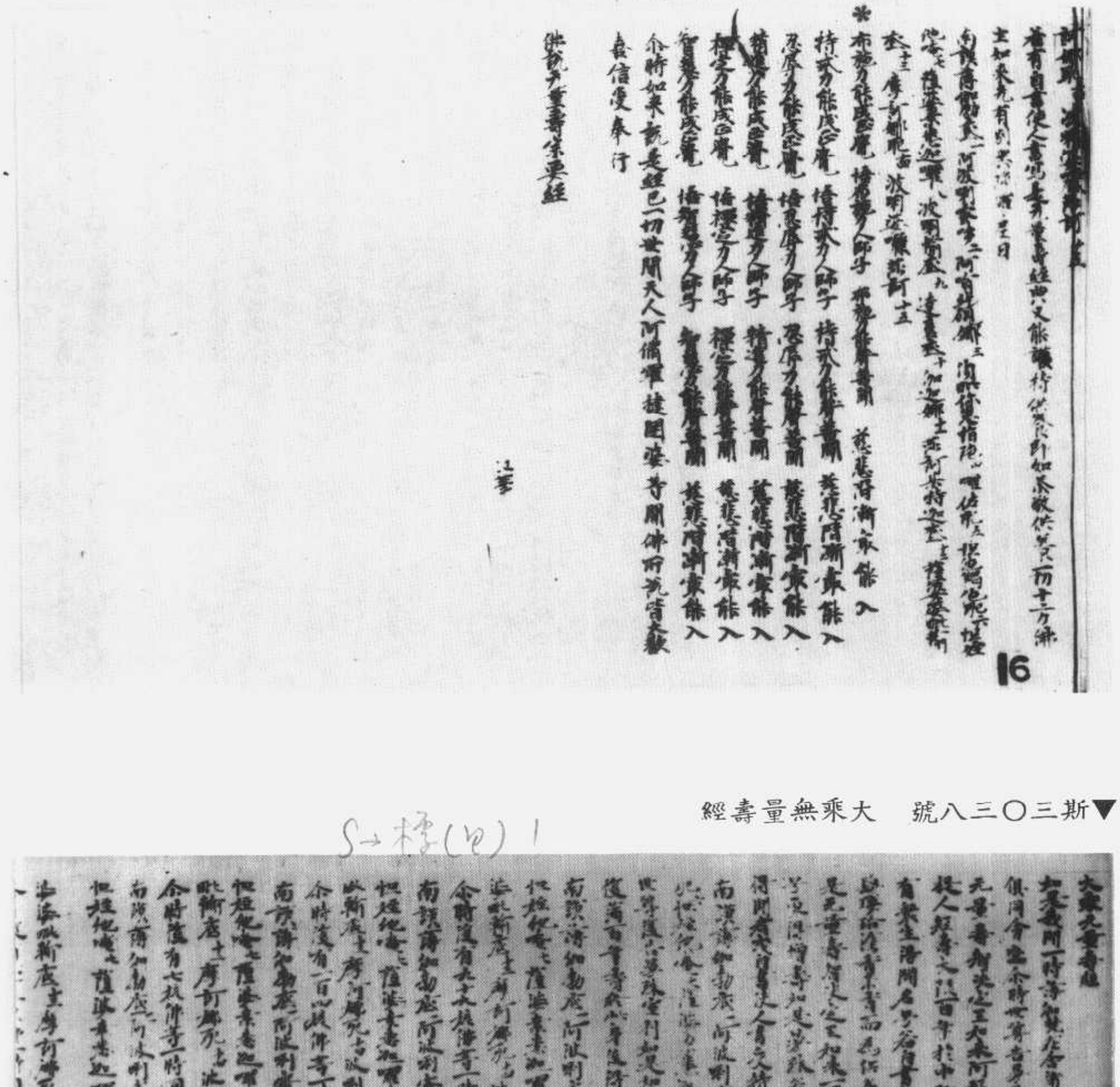
若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時日天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百六十九

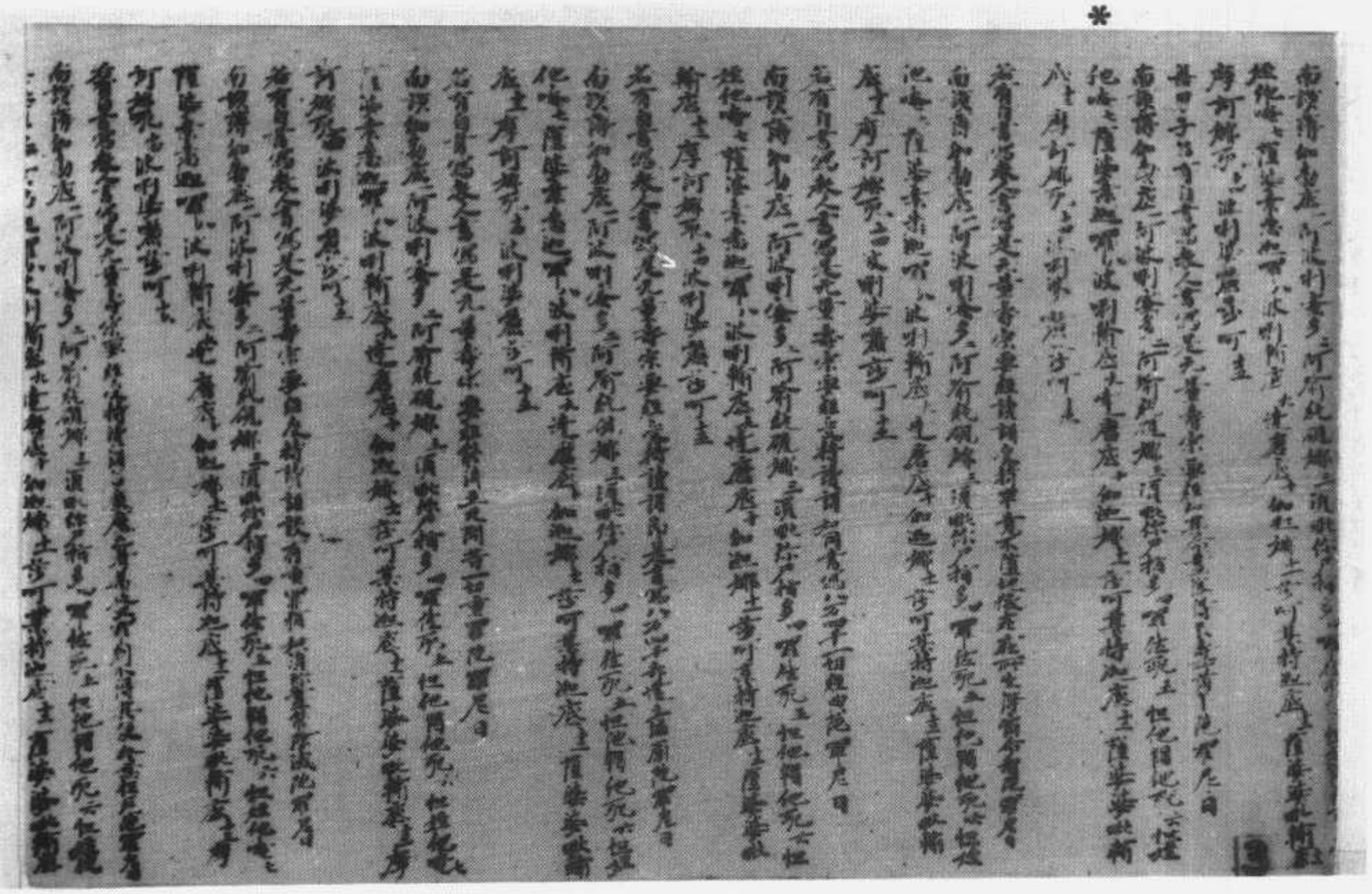
若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時月天子與其眷屬俱詣佛所及法師所
同聲說陀羅尼曰阿利婆利訶利摩訶利旃陀利
修陀利娑婆訶一百七十

若有自書若教人書寫是九百尊應受持讀誦為他
廣說爾時二十八部大藥叉將一一各與無量藥

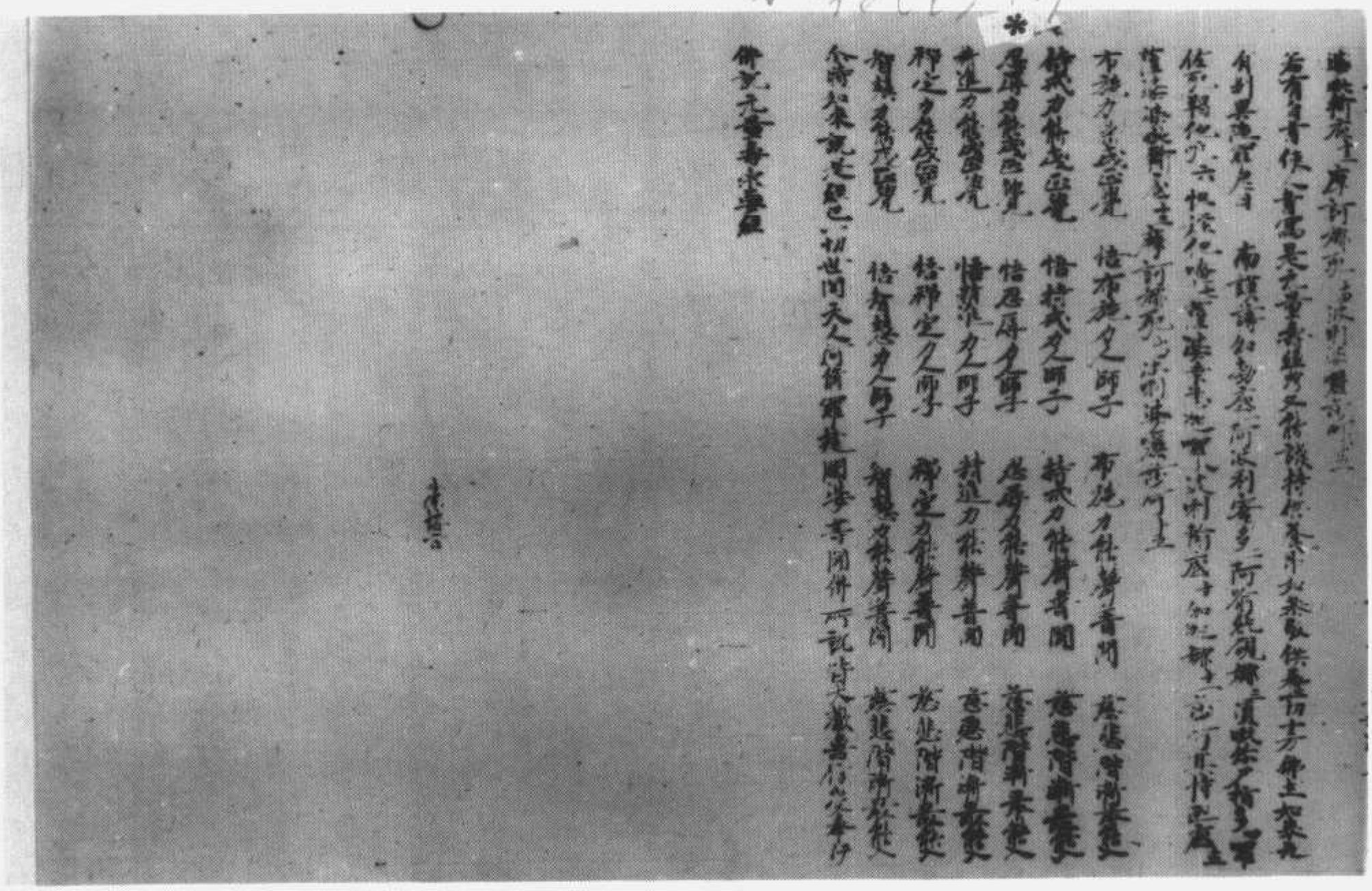
大乘无量寿経

如是我聞一時佛住舍衛国祇樹給孤独園與大苾芻僧
俱満足千二百五十人皆是大阿羅漢衆所知識長老
阿若憍陳如摩訶迦葉優楼頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉
舎利弗摩訶目犍連阿那律離婆多劫賓那薄拘羅
阿難陀羅睺羅如是等諸大声聞衆復有諸大菩薩
文殊師利法王子阿逸多乾陀訶提常精進菩薩与如
是等諸大菩薩俱及釈提桓因等無量諸天大衆
倶爾時世尊告諸比丘我今当説無量寿如来
功徳及仏浄土之荘厳事汝等善共諦聽当為
汝説時諸比丘白言唯然世尊願楽欲聞仏言
比丘諦聽諦聽善思当為汝説比丘白仏言
唯然受教仏告比丘乃往過去無量無辺不可
思議無数劫時有仏出名世自在王如来応供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師仏世尊国名天王其仏寿命四十大劫
時有国王聞仏説法心懐悦豫即捨王位而
行作沙門号曰法蔵高才勇哲与世超異
与仏同日而発無上正覚之意志求殊勝誓願
成就建大誓願超発絶倫無等等願願力
荘厳仏国清浄微妙広大超諸世界
仏告阿難汝今諦聽吾当為汝分別解説
法蔵菩薩発菩提心建斯願已一向専志
修行不退不転乃能満足如是大願
仏言阿難彼仏国土無諸悪趣及悪道名
亦無寒熱諸苦之難自然七宝金剛為地
縦広正等十万億刹宝地平坦猶如掌中
無有高下丘陵坑坎荊棘沙礫大海小海
須弥諸山及金剛鉄囲一切諸山悉仏威神
皆悉不現
仏言阿難彼仏国土諸天人民皆悉同一
形貌無有差別亦無好醜悉皆端正超過
人天殊妙之色
仏言阿難彼仏国土諸天人民皆悉同一
音声唯仏音声広大清遠普聞十方無量
世界
仏言阿難彼仏国土諸天人民皆悉同一
食想所謂法喜禅悦食想
仏言阿難彼仏国土諸天人民皆悉同一
清浄身得天眼者見百千億那由他恒河
沙諸仏世尊亦悉同一清浄身得天眼者
見百千億那由他恒河沙諸仏世尊亦悉
同一清浄身得天眼者見百千億那由他
恒河沙諸仏世尊亦悉同一清浄身得天
眼者見百千億那由他恒河沙諸仏世尊
亦悉同一清浄身得天眼者見百千億那
由他恒河沙諸仏世尊亦悉同一清浄身
得天眼者見百千億那由他恒河沙諸仏
世尊亦悉同一清浄身得天眼者見百千
億那由他恒河沙諸仏世尊亦悉同一清
浄身得天眼者見百千億那由他恒河沙
諸仏世尊亦悉同一清浄身得天眼者見
百千億那由他恒河沙諸仏世尊亦悉同
一清浄身得天眼者見百千億那由他恒
河沙諸仏世尊亦悉同一清浄身得天眼
者見百千億那由他恒河沙諸仏世尊亦
悉同一清浄身得天眼者見百千億那由
他恒河沙諸仏世尊亦悉同一清浄身得
天眼者見百千億那由他恒河沙諸仏世
尊亦悉同一清浄身得天眼者見百千億
那由他恒河沙諸仏世尊亦悉同一清浄
身得天眼者見百千億那由他恒河沙諸
仏世尊亦悉同一清浄身得天眼者見百
千億那由他恒河沙諸仏世尊亦

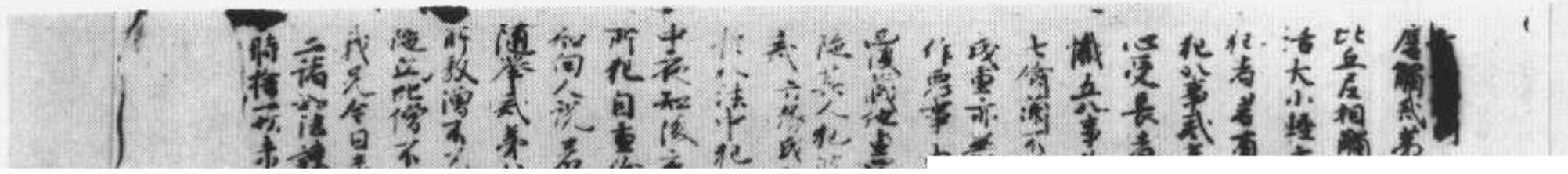




W一14(中)138



▼斯三〇三九號　佛經戒律（參見斯二六三六號、斯四二三六號）



T2791 底本

若僧時到僧忍聽今解式叉摩那僧今解式叉摩那白如是　大德僧聽此住處此住處此比丘解式叉摩那僧已忍行此解式叉摩那竟僧已忍集此處解式叉摩那者唄然誰不忍者說是事如是持　二三人遮作對首說式法　應云大德一心念我此比丘某甲某事因緣彼不與我身各如法僧事與欲清淨者　彼答言余知　應云大德一心念我此比丘某甲某事因緣彼不與我身各如法僧事與欲清淨我今欲清淨

法臘悔說若二人二人應更互相差
僧今日白淨我比丘某甲未白忍
二人心念白忍法僧除上長老心念餘一句
[illegible] 分亡比丘雜物法亦今準
過若在餘處心應如法[illegible]所有衣若非衣現前僧應分說
*說戒犍度云我比丘某甲持此衣物令與僧如是語已如淨者應
先問言有看病人不若言有者應與
又十誦言僧則人物不若有言
之說淨應四淨一定四生非同生應
等分摩訶迦葉本通名所淨九
衣若非衣現前僧應分此處
有衣若非衣現前僧應分僧今與
分僧有衣若非衣現前僧應
誰請長老忍比丘某甲此住處命過
分僧今與比丘某甲比丘某甲當還與僧
已忍持此衣物與比丘某甲比丘某甲此住處
人經理湯藥作完竟竟四有意心不
數之若如具已於後作法方便問知
[illegible]

賞勞病處文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣藉具者
者應與之現前僧應分今與比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣藉具
忍僧與比丘某甲看病之衣鉢坐具針筒盛衣藉具竟
忍者默僧已忍與某甲比丘看病人衣
僧忍默然故是事如是持[illegible]
[illegible]說明之先是一心具次流之作分
[illegible]分衣者說不與不捨不廢
[illegible]分衣人得[illegible]

差分衣人羯磨文

大德一心念我比丘某甲是衣
衣受兩長一短割截衣持三說
比丘某甲是衣誰會五條衣受一長一短割截衣
捨三衣文

受持三衣文

大德一心念我比丘某甲是衣鬱多羅僧七條
本受持今捨擬授給三說[illegible]
[illegible]夜不及今者應對一比丘[illegible]
彼僧伽梨畢我三衣數本受持今捨

丘某甲是衣安陀會五條衣受一長一短割截衣持
捨三衣文　大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣體
本受持今為捨離故捨三說作捨之若三衣在異
處若不及今者應對一比丘邊捨作捨之大德一心念我比丘某甲
彼僧伽梨是我三衣數本受持今為不及會故捨三說作捨之願三衣
*准捨若先比丘者應心念口言准准除前大德一心念一句餘意
同上　受持法師懺悔文　大德一心念我比丘某甲此尼
師檀應量作今受持三說　捨文　大德一心念我比丘某甲此尼
師檀應量作先捨持今捨三說
受持竟文　大德一心念我比
丘某甲此鉢多羅應量受作開故三說一展轉淨施法應請一
比丘多聞持戒有德長開者為施主若是大者應礼足蹲跪
合掌請若小者隨礼足尊卑坐法若
是比丘請云大德一心念我比丘某甲今請大德為最initial鉢羅
鉢淨施主願大德為我作衣集鉢羅展轉淨施主意恩故三說
聞故已後視對一比丘說淨竟不得對施主而說淨之不得語令知
說淨文　大德一念我比丘某甲有此長衣未作淨今先展轉
淨故施與大德說已應付彼比丘彼比丘得已應語彼言長老一心念
長老有此長衣未作淨為展轉淨故施與我作衣集鉢羅展轉淨施主願大德為我作衣集鉢羅
受已當問彼言汝施主是誰若言某甲受者應如是言長老一心念
長老有此長衣未作淨為展轉淨故施與我今受之
之長老自言施主是某甲汝當語言隨意用作若非時
和合僧羯磨法　三十九言畢
得歌捨衣應白忍聽隨所犯過之事
責心懺除公品突吉羅罪竟其人
出其相狀宜白極心法之當如是白
一犯非本法罪遮提已滅知罪作
悔引犯已滅覆藏突吉羅法亦
突吉羅此兩品罪俱生犯后若
和尚二得著用不淨衣突吉羅
覆藏心異清淨僧同住經宿犯
悔已又犯墮展轉覆藏突吉
罪懺悔如是犯作覆藏突吉
吉羅此是根本復於此罪作
又於此二品作覆心經第二宿已後
十方佛如對目前生慚重心深自述
成業三時報盡定受非愆思之
重慙心盡後作法云我比丘某甲
乾摩犯捨墮是中有著用不淨衣突吉羅不懺數長

池七日棄為厭吉共宿服故今於大德邊受
受畫刑棄文　大德一心念我比丘某甲今為某病因緣故
多用　此蓋樹等畫形受棄為厭七日棄相和
三說　故捨之云尒此棄有一種胡
陀羅作名而服作服已亞匀令
畫成一切時得服若病差已或
前住派心誠為極重又犯起
或以藥塗等和胡麻屑用作非時
相同犯捨此罪悉懺除其人
責心懺除公品突吉羅罪竟其人
出其相狀宜白極心法之當如是白
一犯非本法罪遮提已滅知罪作
悔引犯已滅覆藏突吉羅法亦
突吉羅此兩品罪俱生犯后若
和尚二得著用不淨衣突吉羅
覆藏心異清淨僧同住經宿犯
悔已又犯墮展轉覆藏突吉
罪懺悔如是犯作覆藏突吉
吉羅此是根本復於此罪作
又於此二品作覆心經第二宿已後
十方佛如對目前生慚重心深自述
成業三時報盡定受非愆思之
重慙心盡後作法云我比丘某甲
乾摩犯捨墮是中有著用不淨衣突吉羅不懺數長

此是事之品此已心無垂心悔行懺之就應如當右肩垂心就
十方佛如對目前生敬重心深自此責由元起悔經歷劫數
成業二時報盡定受非挽思之而波深慙刺骨悲懷望起
重愈心益後作法言我北丘某甲故言衆多長衣若儲數隨
數捨墮犯捨墮是中有着用不淨衣應數三儲
數隨數捨下皆准此準此罪作懺心犯懺悔
數又犯隨展轉隨懺究竟不得數經宿就式犯墮
妄語究竟不得不懺數是中犯懺悔是衣說名施
隨展轉懺悔亦可不如法懺此對長衣一日長衣說
可以例餘次第還財物淨是三十捨中長衣一日
施過後若施有五或至滿位而還之白僧或
共此五或中隨同捨者亦可相從法悔作除離三衣六事時具
等 合捨者不得法悔心即坐還之若儲
捨若離衣受持犯逆提罪如懺其罪
合捨之應如
說罪發露法最通五篇律云若僧若衆多人一某人等須
捨不成捨得突吉羅懺悔得淨之後許則衆捨
大德一心念我北丘某甲故畜衆多長衣
之過十日犯捨墮我今持此衣物捨與
是若離三衣宿一二依名捨犯捨墮
墮或從非親長七衣是中衆多犯捨墮
二應如
境所何以須尔彼人有犯但成白得白說有得何能淨
心念我北丘某甲今請大德作淨施還提
作淨施還提
正明懺悔法文大德一心我北丘某甲故言衆多
十日犯捨墮是衣已捨與大德若僧與餘人應
此中有很本淨還提罪不懺數若少可
一而悔數不得六衆多時有
提罪亦不懺故若時衣在即不須此言
不敬禮懺悔即安樂不懺悔不安樂
而不敬禮懺悔即安樂不懺悔不安樂
第一念舉月初大

某甲聚落至某家白大德如作是
唯願更作法 非時入聚落白之
大德一心念我比丘某甲非時入某聚落
如彼善言尔 若有指授不須作白
第一念知月朔尔 若月大白月十五日已前應云此月大白月一日乃
至十五日隨日增之若月大黑月十五日已後應云此月大黑月
一日乃至十五日隨之若月小應云此月小作法准前若依祇律
白月恒大黑月隨大小增之今說從月大小漸減祇欲知此方道俗兩種日月不同
祇律依彼西土作法但可以長遍縛月大小漸減標沙門之月
白黑之別 第二念知食處若尊元食應云我等元食應云我自食已食若食僧食若
食元定處應云不許請食若唯一請念自訝希多訶處
不能遮訶自訝一請餘者應之遮訶某所訶人比丘如是
俱得應作法言長老某甲相為訶我五正食我不聞
不得往今布薩汝若元之可得應作僧法五多作心念僧之
我比丘某甲今相擯逐於我五正食我過後比丘某甲擯逐
於我不繫我者食若時前家請向後家應三說皆後
白前家一遍說 第三念知受或時受具或時受具足戒
某月某日某時受具足戒一尺木若干數元量若有量
多少縛之尔 第四念知衣鉢受淨已未若未淨若衣鉢具不具隨先
具若念受持若有長財念說淨若衣鉢具不具已若長
念具長衣淨不淨未者念者淨若衣已說淨
時已淨應云長衣鉢具已受持所有長衣已淨
五第五念知食同別應衆食不別衆食
第六念知病不病若有病應云我今有病食
病重云今翻死病依衆行道
受畜錢寶作淨等法錢寶生過道之大患流俗淺薄
尚飲酒都滅出家快活而離繫之義故聖意
開法為益行人同律參捕離心斷俗有緣
元連理錢等若畜淨施主若無淨施主若依義應為淨主者乘
如衆僧於錢寶不能念作制捨方自手捉若教淨人捉已可受德亦能
業故雖不捉連淨人捉已可受德亦能
且准理教令說淨而畜非不畜淨物我不應畜最淨坐
有開說知事應作淨若不作淨後方追值彼之開為恒式應先
語一元式人俗人等言此比丘法所有錢寶佛不許畜今請汝為實
主善好得錢寶並是汝者知之白如是已後好得錢寶已同守
護之如俗人行錢等時即作法云此某淨物我不應畜最淨坐
畜受若俗人無已取去不及說者應訶所以
淨業業等略業通五生種業報於五衆結罪
淨二緣淨法分五位淨曉淨二俗五生種者一根種二莖種
及一切枝種是二枝種有如前等及一切枝種是三莖種訶如業等
及諸菓生者是四種種即如前兼論根之類五子種九
之穀及諸子種等於中淨者根枝節等以刀中斬淨乃淨
稻去芽田淨亦得論根等刀淨淨淨去
並須脫皮淨然論火淨通於五生種五果者一核果有如棗
李之類二虎果如杏果根核素能等三殼果如
栗子不論等四膏果如香等栗蕉等三類
皃美之類於中淨者得開二五今且列五種
二蕊淨三刀淨四鳥啄淨五不任種淨不食子者
子俱食者事須火淨及不任種淨不食子者脚
淨隨意開如病說 入衆五法又所入衆垂先作淨
五法在心善調心志動成物執如合捉持
佛告諸比丘至前中應先有五法一應以意心

S-T1431　22/1035B24

若比丘尼單中住若二宿或時蘭單陣副戰若觀陣
軍衆乃至力勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊撾者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月浴過无病比丘尼應受除餘時波逸
提除時者熱時病時作時風雨時道行來時此是時
若比丘尼无病為冬身故露地然大若救人然除餘時
逸提若比丘尼藏他比丘尼鉢若衣坐具針筒自藏教人
藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼或與摩那尼沙弥尼沙弥尼衣後
不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種壞色青黑木蘭若比丘尼
得衣不作三種壞色青黑木蘭新衣特者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼知佛諍事如法憶念已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是憍伴共期一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊不善世尊不作是語世尊无數方便說婬欲是障道者不善世尊无數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨乃至三諫時捨有善不捨者波逸提

若比丘尼知是語人未作法如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼知是語人未作法如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼共比丘尼鬪諍後瞋此語已歌向彼說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法誘者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜恥无根僧伽婆尸沙法誘者波逸提

若比丘尼斷利衰已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼若實及實莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處若實若非實若以實莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中若寄宿處若非實若以非實莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中若

若比丘尼作絕牀大牀若應高如來八指除入楹孔上若
截者過者波逸提
若比丘尼特脚繩穿作絕牀木牀若臥具坐具波逸提
若比丘尼嗽蒲者波逸提 卡
若比丘尼別三衣毛者波逸提
若比丘尼以木作淨應齊佛指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膝作男根者波逸提
若比丘尼共相指者波逸提
若比丘尼比丘尼无病時供給木以扇者波逸提
若比丘尼乞生草穢者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼在屏處與男子共語者波逸提 分
若比丘尼夏安居說不去者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處與男子共語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內若隔中遣人遠去在屏處與男子共語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具臥者波逸提
若比丘尼與男子共入閑室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便祇誑墮三惡道不生佛法中若我有如是
事亦墮三惡道不生佛法中者波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事進前嗔呵者波逸提
若比丘尼无痛二人共牀臥者波逸提 分
若比丘尼共同一被臥除時者波逸提
若比丘尼知先住後至知先住慊故在前誦經問
義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後嫌惡驅出
者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居說不去者波逸提
若比丘尼過界有疑怖畏人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑怖畏在人間遊行波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫
此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順
行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比
丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮及餘眾園林浴池者波逸提 百
若比丘尼露身形在河水泉流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應過作者長佛六搩手廣二
搩手半若過者波逸提

若比丘尼露形住河水衆流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作者長佛六槃手廣二
磔手半若過者波逸提
*若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不脊僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應令不得出迎緑耶衣後當
得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迎緑耶衣敬念久
出破令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言姊我滅此諍事而不與作方便
令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人數坐止俯仰不辭主人而去者
波逸提
若比丘自習誦世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習尋世俗呪術者波逸提

16

波逸提
若比丘尼自習誦世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習尋世俗呪術者波逸提
*若比丘尼知女人妊身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受
具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒年滿二十便與受
具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒年滿二十與衆僧
不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽
與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不
衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不與二法捌衆者
波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而受人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒便言衆僧有
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有

17

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有憎
怖有故欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼知女人與有婦之夫主不聽與授具足戒者波逸提
若比丘尼以胡麻塗摩身者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹指是學是當與汝受具
足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我當與汝受具
足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足已經宿方往比丘僧中與受具
足戒者波逸提
若比丘尼不痛不往受教授者波逸提 百十
若比丘尼半月應往僧中求教授差不求者波逸提
若比丘尼无病乘乘行除時回緣波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見
聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在无比丘靈夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼嗔諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比
丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生瘡及種種瘡不白衆及餘人無使出於破
若聚者波逸提
若比丘尼先授請若足食已後食飲動轉
若聚者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妒心者波逸提
若比丘尼知女人與有婚男子相教受具足戒者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提 百卒
若比丘尼以胡麻塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著革屣行除時回緣波逸提
若比丘尼著祇腰衣者波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提 一百六十
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不與授餘比丘尼而出去者
波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常洒大小便澆嗽常出者與受具足
戒者波逸提
若比丘尼二形人与受比丘戒者波逸提

若比丘尼二形人与受具足戒者波逸提

*若比丘尼知二道合者与受具足戒者波逸提

若比丘尼知有負債難者痛難者与受具足戒者波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若卧者波逸提

若比丘尼在有比丘僧和藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎送禁教礼拜問訊請与坐不者除因緣波逸提

若比丘尼為好故猛身趣行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗身者波逸提

若比丘尼使外道女香塗身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不三問諸大姊是中清淨默然故是事如是持

若比丘尼不病七日酥油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病七日酥油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病七日黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病七乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病七酪食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病七魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病七肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名懺悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法中月半月說戒經中來

諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊從衆學戒法半月半月說戒經中來
*
當齊整著三衣應當學
不得戴笠行入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏脛入白衣舍應當學
不得衣纏脛入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身入行白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得振手行入白衣舍應當學
不得白衣舍中蹲坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學

*
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
不得戴笠行入白衣舍應當學
不得戴笠行入白衣舍坐應當學
閑意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得拣鉢中而食應當學
不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大搏飯應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得掉飯擺頭口中應當
不得遺落飯食應當學
不得頰食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大臀飯食應當學
不得舌舐食應當學

不得吞飯食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗齒木棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中涕大小便除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人為說法除病應當學
不得為不經頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為女人說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為蹇驢乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中塔除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得著木屐入佛塔中應當學
不得著蹇驢乘入佛塔中應當學
不得騎乘入佛塔中應當學
不得持刀劍入佛塔中應當學
不得持矛入佛塔中應當學
不得持弓箭入佛塔中應當學
不得持蓋入佛塔中應當學
不得持扇入佛塔中應當學
不得持拂入佛塔中應當學
不得持瓔珞入佛塔中應當學
不得持寶冠

人卧已坐不得為說法除病應當學
* 人在坐已在坐非不得為說法除病應當學
人在高坐已下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得捉手在道行應當學
不得上樹過人頭應當學
不得繫盛飯貯杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不三問
諸姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不痴毗尼當與不痴毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語

應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
* 應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不三問
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我與說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆
尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提
法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍
法此是佛所說半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道 佛說无為最 当家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來无所着等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來无所着等正覺說是戒經
不謗亦不瞋 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在窟
心定樂精進 是名諸佛教
此是毗葉羅 如來无所着等正覺說是戒經
辟如蓮華花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚落
不違廢他事 不觀作不作 但自觀己行 若正若不正
此是拘樓孫 如來无所着等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是无憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼 如來无所着等正覺說是戒經

W→T1431 22/1041A10

心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅
此是拘那含牟尼　如來无所着等正覺說是戒經
*一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉　如來无所着等正覺於十二年中為无事
善誰於口言　自淨其志意　是則諸佛教　說是戒經
能淨如是行　是大仙人道　自莫作諸惡　此三業道淨
此是釋迦牟尼　如來无所着等正覺說是戒經
得已說戒經　從始已後廣分別說諸比丘尼自恣集法
樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是衆　有智勤護戒　淨慧第一道　便得第一道
如曇書諸佛及以未來者　現在諸佛中　衆勝一切憂
若有自護身　欲求於佛道　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸雖得脫已　入於涅槃　諸戲永滅盡
等行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入於滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
汝雖於涅槃　當是如世尊　此經久住世　佛法得增盛
是故　得入於涅槃　若不持此戒　如聲牛愛尾
世間皆闇冥　當誰持此戒　如所應布薩　衆僧布薩竟
之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟　皆共成佛道
施一切衆生

118

▼斯三〇四二號　金剛般若波羅蜜經

人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩
應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不
應住色生心不應住聲香味觸法生心應生
无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩
心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切
衆生應如是布施如來說一切諸相即是非
相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真
語者實語者如語者不誑語者不異語者
須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提
若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所
見若菩薩心不住於法而行布施如人有目日
光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德須菩
提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身
布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦
以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫
以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福
勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提

S>T235 8/751B20
W> 8/752C3

以布施若復有人開此經典信心不逆其福
勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提
以要言之是經有不可思議不可稱量無邊
功德如來為發大乘者說為發最上乘者說
若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是
人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊
不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨
多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法
者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能
聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此
經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處
則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香
而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億
那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若
復有人於後末世能受持讀誦此經所得功
德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報
亦不可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無有
法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提

羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
*若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則非大身是名大身須菩
提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆
生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名
為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我

是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我
*法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王

* 如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者

須菩提於意云何汝得阿耨多羅三藐三菩
提不如是世尊我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩不受福
德故

須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者

諸君當
吾逃走伶俜辛苦五十餘年其本字裏我名
其甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟斷除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精
進故所得多饒世尊先知我等心著弊欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於
此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸
菩薩開示演說而自於此无有志願所以者
何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說

S-T262 9 17B10~11

斯三〇四三號　妙法蓮華經卷第二

而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則
為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於
菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘
教化是故我等說本无心有所希求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠琉璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无數不有
千萬億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
屢臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益愛念子

屢臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 今時窮子 求索衣食
從巴至巳 從國至國 或有所得 或無所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 今時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若國王等
驚怖自悔 何故至此 復自念言 我若久住
或見逼迫 強駈使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
即勅使者 追捉將來 使者疾走 而執捉之
窮子驚嗅 謬聞辟地 是人執我 必當見煞
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目矬陋 無威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
長者於牖 常見其子 而生憐愍 即作是念
我有金銀 珍寶倉庫 多諸人民 僮僕眾多
一切所有 皆悉宣出 以諸因緣 種種譬喻
令其了知 我心如是 我於今者 當得成佛
我今老矣 多有財寶 當勤此事 無令漏失
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法

除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗之油 飲食充足 薦席厚暖
如是善言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草庵 自念貧事 我无此物
又知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 隨其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 脩習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法

我承佛教 爲大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤脩習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但爲菩薩 演其實事 而不爲我 說斯眞要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取
我等雖說 佛法實藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂爲足 唯了此事 更無餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无爲 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 脩習空法
得脫三界 普愍之患 任運攝身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則爲已得 報佛之恩
我等雖爲 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有

以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
又以美饍 无量寶衣 及諸卧具 皆不能報
牛頭旃檀 及諸珍寶 以起塔廟 天人奉散
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 盡心恭敬
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无爲 諸法之王 能爲下劣 愚于斯事
取相凡夫 隨宜而說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而爲說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已

W→T262 9/1941 2

*

无漏无為 諸法之王 能為下劣 於于斯事
取相凡夫 隨宜而說 諸佛方便 得成自在
知諸衆生 種種欲樂 及其本力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

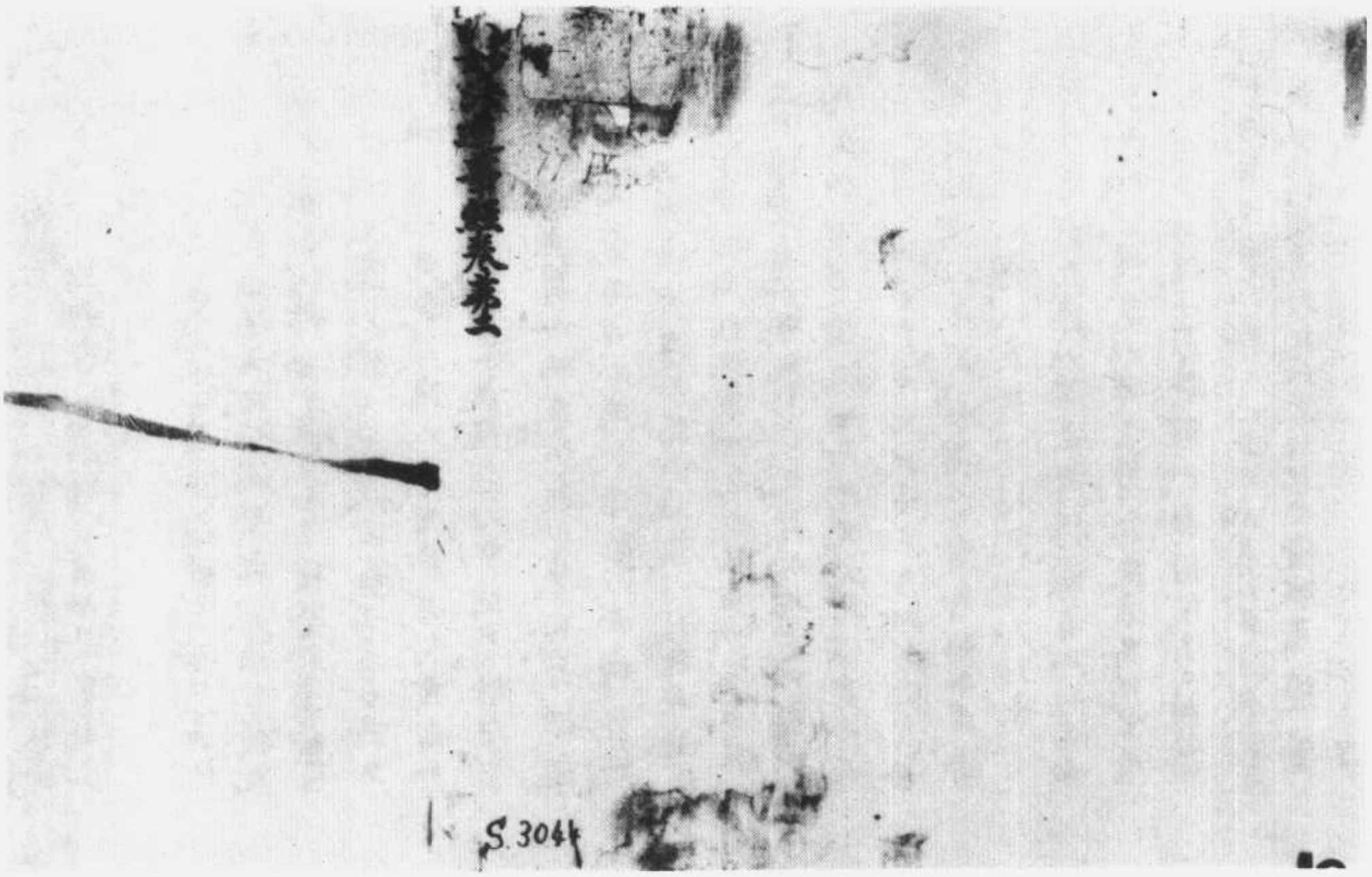
妙法蓮華經卷第二

S→T262 9/10322
W→T262 9/10C15

妙法蓮華經譬喻品第三

尒時舍利弗踊躍歡喜即從合掌瞻仰尊顏
而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍得未
曾有所以者何我昔從佛聞如是法見諸菩
薩受記作佛而我等不預斯事甚自感傷
失於如來无量知見世尊我常獨處山林樹
下若坐若行每作是念我等同入法性云何
如來以小乘法而見濟度然是我咎
非世尊
也所以者何若我等待說所因成
多羅三藐三菩提者加以大乘而得度脫然我
等不解方便隨宜所說初聞佛法惑謂
不信受
恩惟取滅世尊我從昔來終日竟夜自
責而今從佛聞所未聞所未曾有法斷諸
有疑悔身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子
從佛口生從佛化生得佛法分尒時舍
利弗欲重
宣此義而說偈言

我聞是法音 得所未曾有 心懷大歡喜
皆悉奏佛故 不失於大乘 佛音甚希有
能除衆生惱



S.3044

S-T262 9/56C28

人開俱發聲言南无觀
世音菩薩即得解脫死盡意觀
世音菩薩威神之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常
念觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚
念觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡
念觀世音菩薩便得離癡无盡意觀
世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生
常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利

盡意受持觀世音菩薩名號得如是无量无
邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度
者即現梵王身而為說法應以帝釋身得
度者即現帝釋身而為說法應以自在天身
得度者即現自在天身而為說法應以大自在
天身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆

夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩於怖畏急難之中能施无
畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千而
以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
爾時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等

及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
雖曾有善男子善女人受持六十二億恒河沙菩薩名字復
復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人
功德多不多

無盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時
禮拜供養是二人福正等無異於百千萬劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名號
得如是無量無邊福德之利

無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而
為衆生說法方便之力其事云何

佛告無盡意善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法
應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法
應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者
即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者婦女身得度者即現長者婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人身得度者即皆現之而為說法應以執金剛者即現執金剛身而為說法

無盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者

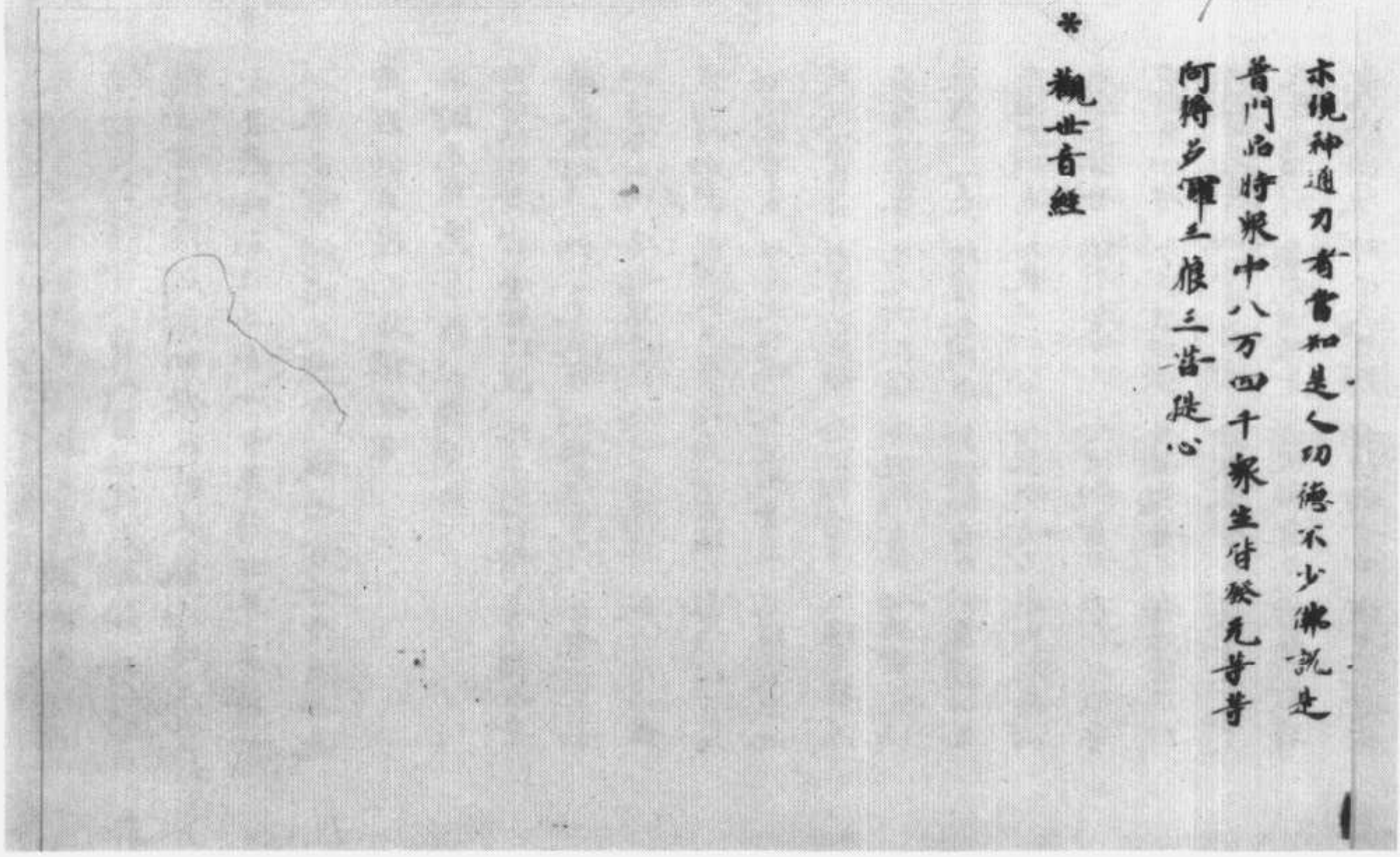
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價值百千兩金而以與之
作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔示現自在神力遊於娑婆世界

爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
善應諸方所　弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛
發大清淨願　我為汝略說　聞名及見身　心念不空過
能滅諸有苦　假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力
火坑變成池　或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力
波浪不能沒　或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力
如日虛空住　或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力
不能損一毛　或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力
咸即起慈心　或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力
刀尋段段壞　或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力
釋然得解脫　呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力
還著於本人　或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力
時悉不敢害　若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力
疾走無邊方　蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃　念彼觀音力
尋聲自迴去　雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力
應時得消散　衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力
能救世間苦　具足神通力　廣修智方便　十方諸國土
無刹不現身　種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
以漸悉令滅　真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀
常願常瞻仰　無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火
普明照世間　悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨
滅除煩惱焰　諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力
衆怨悉退散　妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音
是故須常念　念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄
能為作依怙　具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量
是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

W→T262 9/5817



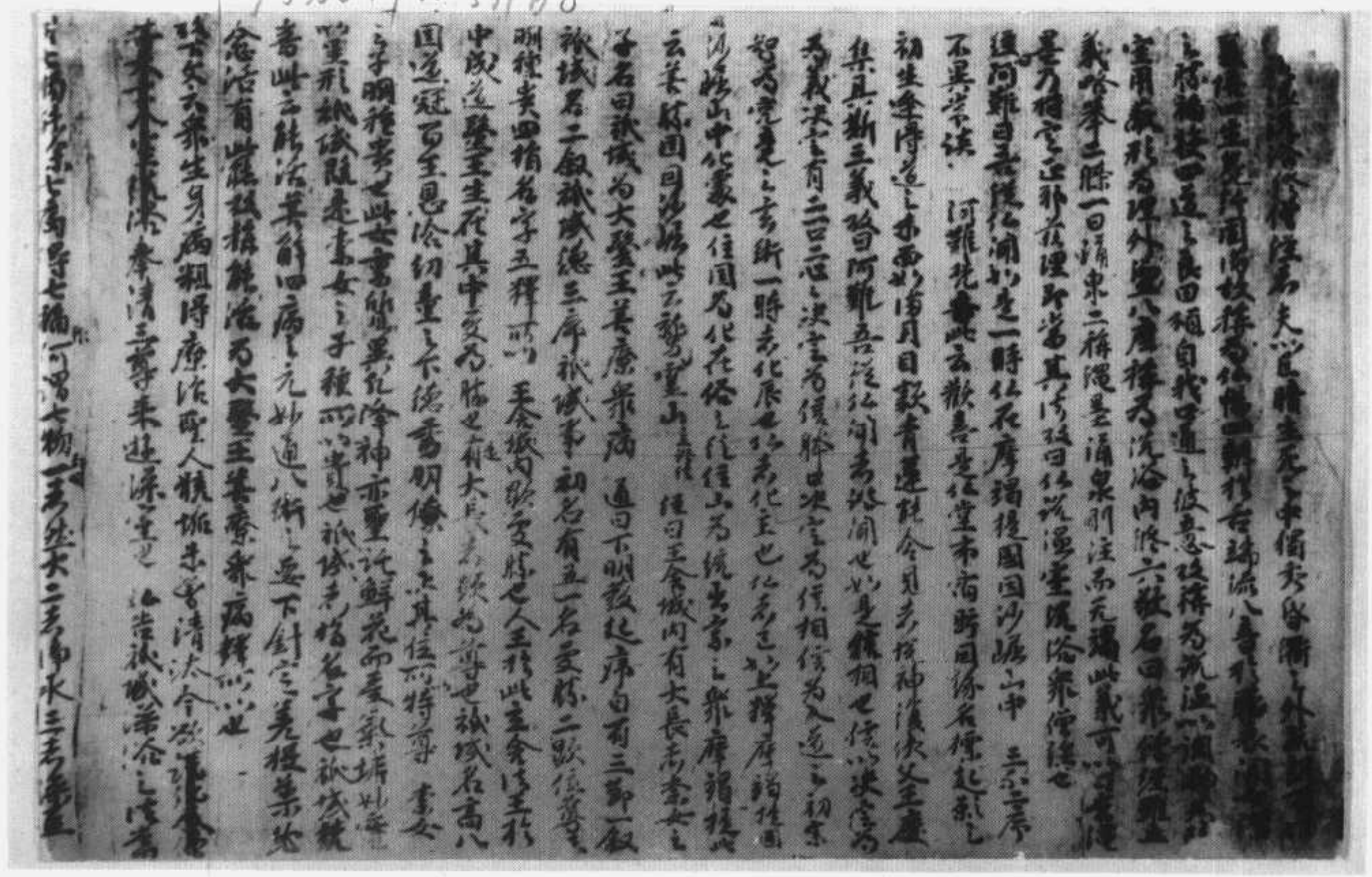
永脫神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

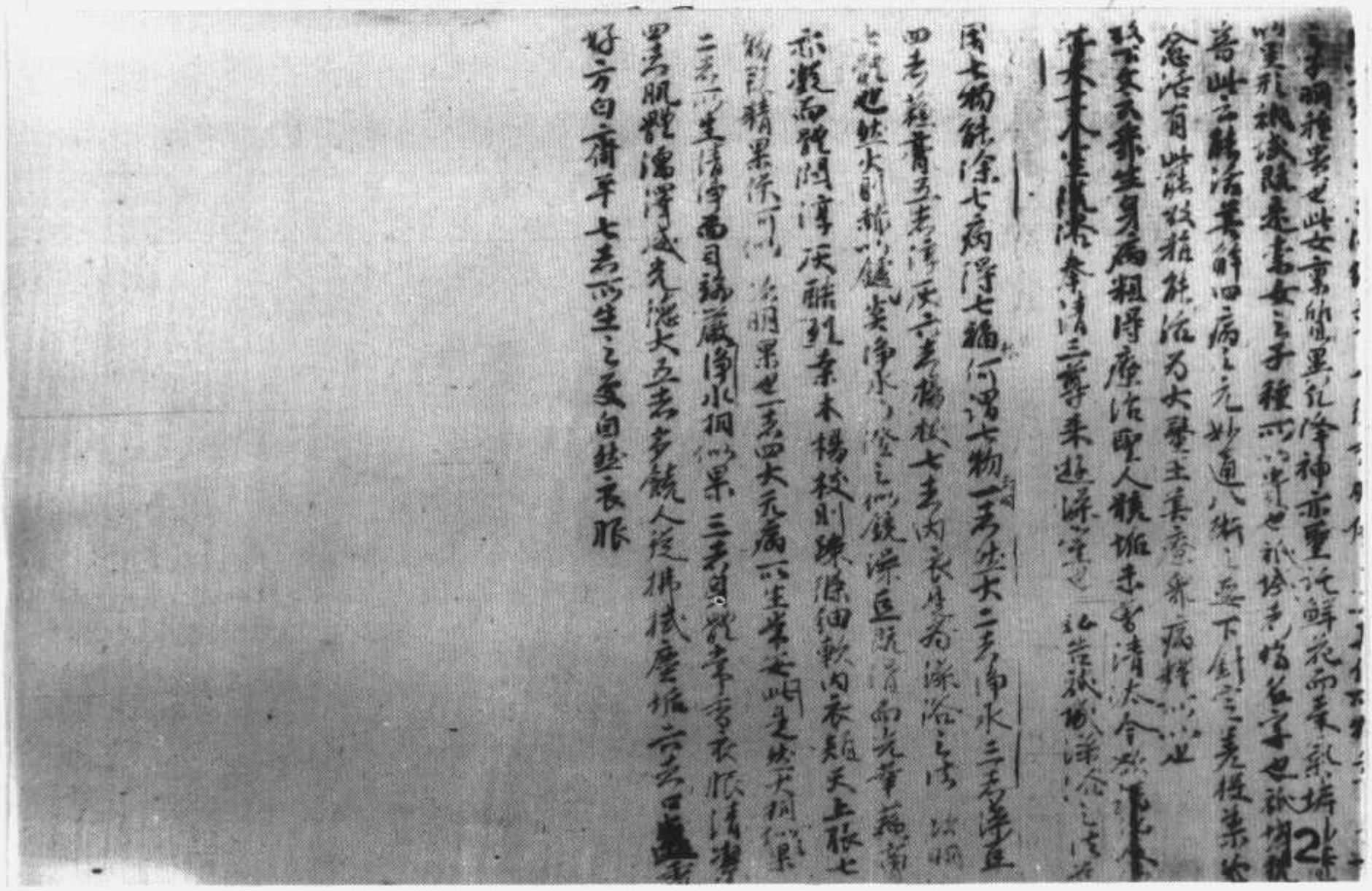
* 觀世音經

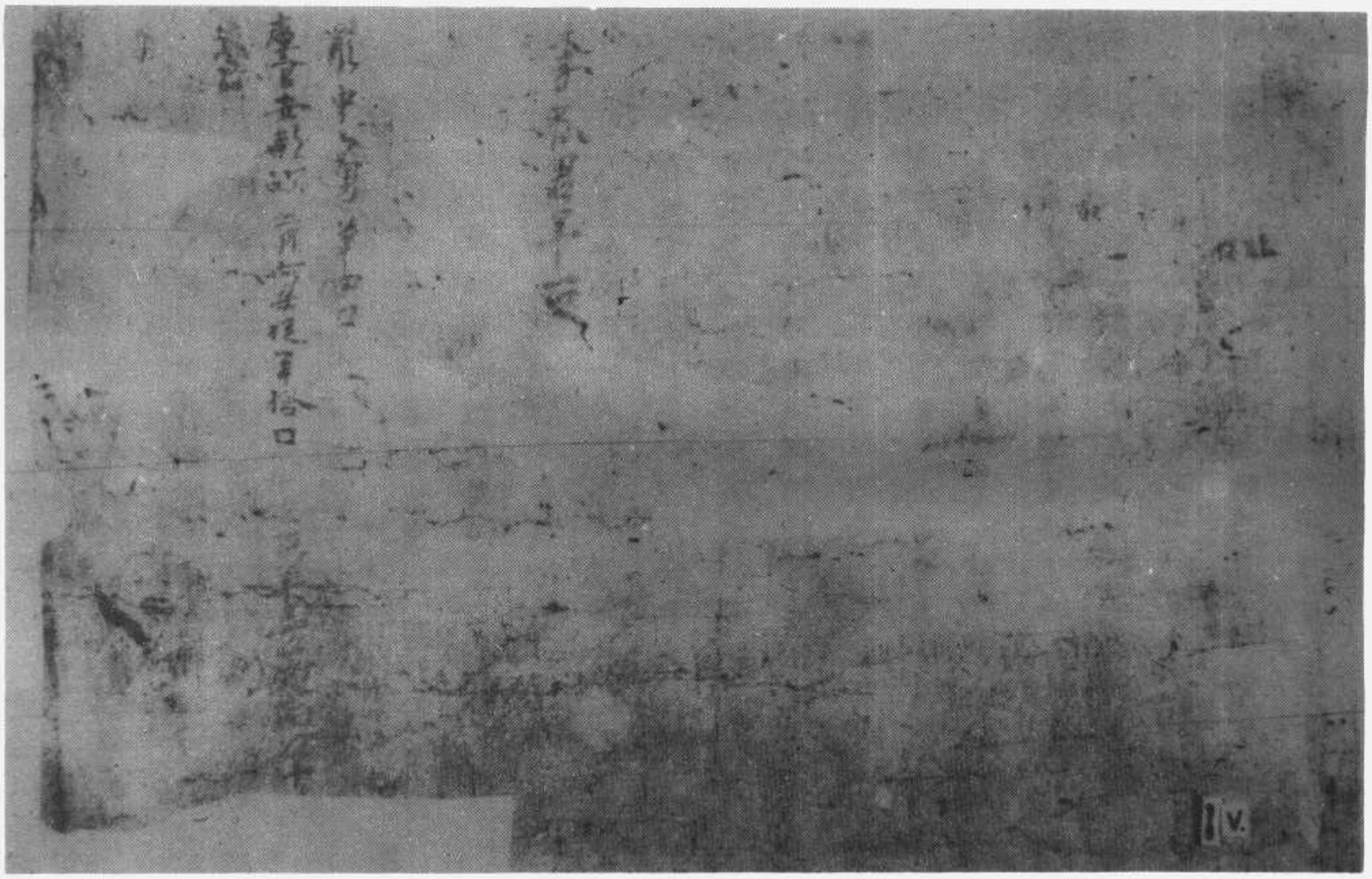
一諍取世間錢財　慳貪
一曲諂種惱異　高化便覺
我煩惠愛愚見　暴明慶
人惱不貪憎瞋癡　喜真寂病
立益恒日日漸加苦空
名稠時時空皆竟究知常大
求林惠怒癡隨　萬境始
各各說漂輪由　趣恒峰隊善
滅消內無週六趣流長
針塵外垂三縛意轉鎖
廢勞平茶路歌拂法勾
拔結提履任淨性耶斷
鑷浸苦踐堪循從要念
惠緣王理自飛冒執去
持竪口身防定未現過
無量實

T2780
85/536C17～537B8

▼斯三〇四七號　溫室經疏（參見斯二四九七號）







須菩提於意云何
須陀洹果不須菩提言不
也名為入流而无所入不
入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯
陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故實无有法名斯陀含
是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿那含以是故名阿那含
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法

S→T235　8/749B26~C3
W→　F/750A21

所行船名須菩提是菜阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來曾在燃燈佛所

有法不所得不世尊如來在然燈佛所於法

實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土

不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如

是生清淨心不應住色生心不應住聲香味

觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如

有人身如須彌山王於意云何是身為大不

須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名

大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等

恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩

提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其

沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女

人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界

以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛

告須菩提若善男子善女人於此經中乃至

受持四句偈等為他人說而此福德勝前福

德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當

知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如

佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當

知是人成就最上第一希有之法若是經典

所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等

云何奉持佛告須菩提

波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩

提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩

提於意云何如來有所說法不須菩提白佛

言世尊如來无所說須菩提於意云何三千

大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚

多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

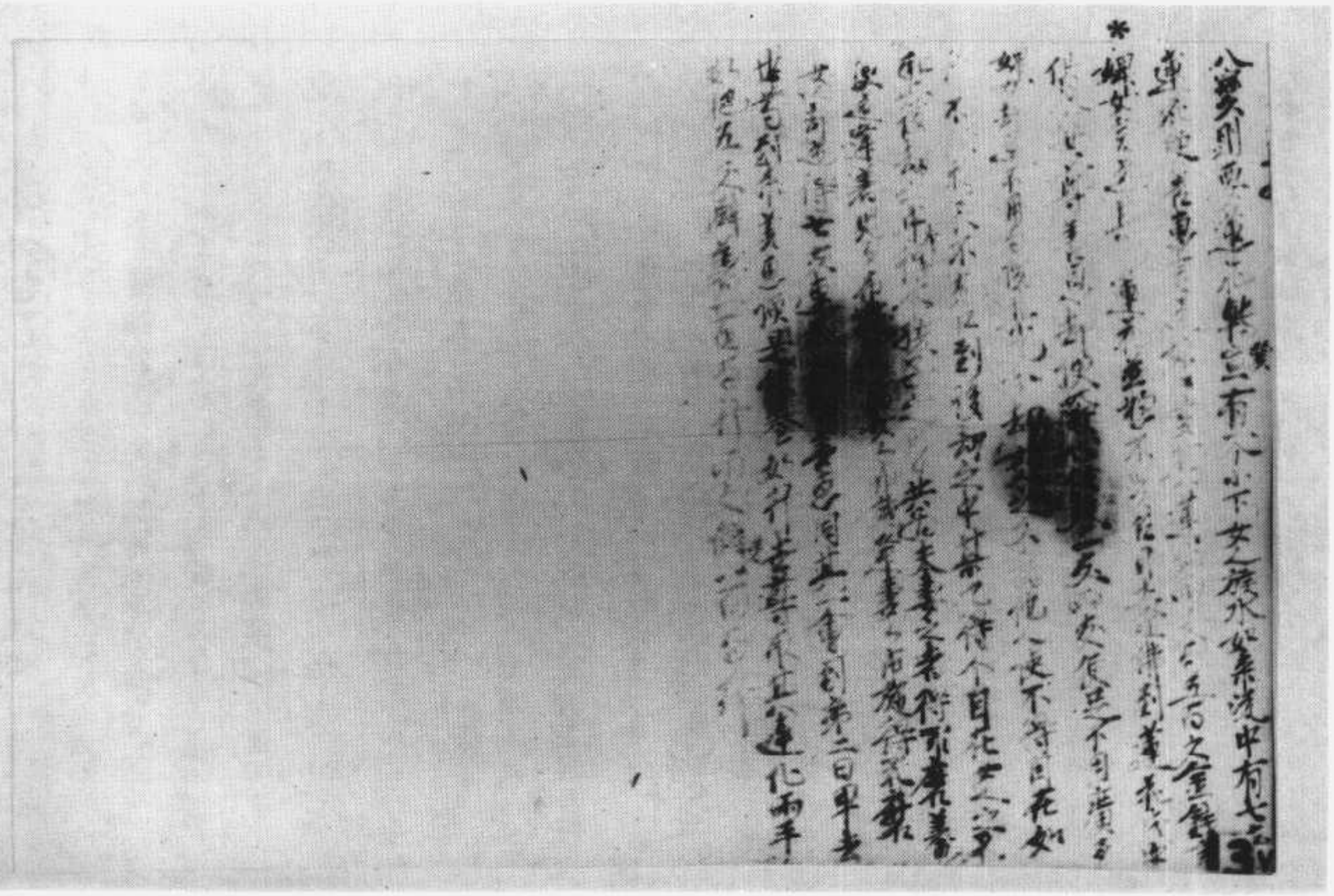
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提

於意云何可以三十二相見如來不不也世

S-T1057 20/83c17

W→T1057 20/8K B8~10

南无薄伽伐帝 鉢喇底 鞞陀 耶 南无多陀揭多耶 南无阿罗诃帝 三藐三菩陀耶 南无阿利耶 跋路枳帝
湿婆 那 那 鞞 菩提萨埵耶 萨埵婆耶 摩诃萨埵耶 摩诃迦卢尼迦耶 南无阿利耶 婆路吉帝
钵喇 摩 阿 钵多 毗 阿 钵多 毗 阿 钵多 毗 阿 钵多 毗 菩提萨埵耶 萨埵婆耶 摩诃萨埵耶 摩诃迦卢尼迦耶
悉地 萨 婆 萨埵 南无 毗 萨 普 萨埵 南无 阿 萨 普 萨埵 南无 阿 萨 普 萨埵 南无 阿



S→T2899 85/1427C3

斯三〇五一號　異本妙法蓮華經馬明菩薩品第三十（參見斯二七三四號）

[illegible]天王壽五百歲壽今人間九百万歲人間五十歲爲四天王
一晝一夜忉利天一日一夜忉利天一日一夜爲一歲衣食自然其中亦有男女身長
長廿里行五戒十善得生其中

北方天王宮名須彌山半要水精聲上去地百六十八万里須
彌山北天王名毗沙門漢言多聞天王一切夜叉羅刹鬼多聞天王
領之助護下善弱其行惡者奪其福壽五歲壽今人間九百万歲人間五十歲爲四天王壽一日一
夜忉利爲一月十二月爲一歲衣食自然其中亦有男女身長半里
行五戒十善得生其中

四天王宮中雖有日月歲數之一
名先有日月之形所以然者四天王常請天人尋項佩光明晨朝
相照先有晝夜帝釋不瞑也著欲知天晝夜相者但看華花
開合即便知也華敷時則名爲晝華斂時則名爲夜

四天王領鬼神鎮護閻浮提行五戒十善者人天
之類心舍口言身行善惡罪福毛分不錯其行善者入天
壽命增益若行惡者隨罪輕重奪命或日月等或減
長借算不相類也

四天王各領一方天下常以八日遣使者案行天下司察帝王民民天龍鬼神

[illegible]衣服飲食[illegible]
雜華嚴經卷第五十四
唐于闐國三藏實叉難陀奉詔譯
世界海品第五之十四
爾時普賢菩薩摩訶薩復告諸菩薩言佛子
菩薩摩訶薩欲入一切世界海一切世界種
一切世界中一切如來所一切菩薩衆會道
場一切法輪一切劫數一切衆生心樂差別
一切諸佛隨其所應現神通力悉令清淨應
以一毛端處所有一切世界海悉入一毛端
處所有一切世界海亦不令其迫隘狹小各
如本相而此一毛端處所有一切世界海悉
入一毛端處所有一切世界海亦不令其迫
隘狹小各如本相而此一毛端處所有一切
世界海悉入一毛端處所有一切世界海亦
不令其迫隘狹小各如本相而此一毛端處
所有一切世界海悉入一毛端處所有一切
世界海亦不令其迫隘狹小各如本相而此
一毛端處所有一切世界海悉入一毛端處
所有一切世界海亦不令其迫隘狹小各如
本相而此一毛端處所有一切世界海悉入
一毛端處所有一切世界海亦不令其迫隘
狹小各如本相而此一毛端處所有一切世
界海悉入一毛端處所有一切世界海亦不
令其迫隘狹小各如本相而此一毛端處所
有一切世界海悉入一毛端處所有一切世
界海亦不令其迫隘狹小各如本相而此一
毛端處所有一切世界海悉入一毛端處所
有一切世界海亦不令其迫隘狹小各如本
相而此一毛端處所有一切世界海悉入一
毛端處所有一切世界海亦不令其迫隘狹
小各如本相而此一毛端處所有一切世界
海悉入一毛端處所有一切世界海亦不令
其迫隘狹小各如本相而此一毛端處所有
一切世界海悉入一毛端處所有一切世界
海亦不令其迫隘狹小各如本相而此一毛
端處所有一切世界海悉入一毛端處所有
一切世界海亦不令其迫隘狹小各如本相
而此一毛端處所有一切世界海悉入一毛
端處所有一切世界海亦不令其迫隘狹小
各如本相而此一毛端處所有一切世界海
悉入一毛端處所有一切世界海亦不令其
迫隘狹小各如本相而此一毛端處所有一
切世界海悉入一毛端處所有一切世界海
亦不令其迫隘狹小各如本相而此一毛端
處所有一切世界海悉入一毛端處所有一
切世界海亦不令其迫隘狹小各如本相而
此

食即飽行五五戒加十善加行一禪具得生其中
第十二天名光天壽廿二劫見食即飽行五戒加十善加行二
禪小梵得生其中　第十三天名光天壽六十小劫見
食即飽行五戒加十善加行二禪小梵得生其中
第十四天名無量光天壽百廿六劫見食即飽行五戒加十
善加行二禪小梵得生其中　第十五天名光音天壽二百五十六劫見食即飽行五戒十善
加行二禪具得生其中　第十六天名淨天壽五百十二
劫見食即飽行五戒十善加行三禪小梵得生其中
第十七天名少淨天壽千廿四劫見食即飽行五戒十善
加行三禪小梵得生其中　第十八天名無量淨天壽二千
八劫見食即飽行五戒十善加行三禪大梵得生其
中　第十九天名遍淨天壽四千九十六劫見食即飽
行五戒十善加行三禪具得生其中
第廿天名廣身天壽八千一百九十二劫見食即飽行五戒
十善加行四禪小梵得生其中
第廿一天名少廣天壽一萬三千三百八十四劫見食即
飽行五戒十善加行四禪大梵得生其中
第廿二天名無量廣天壽二萬六千七百六十八劫見食即飽
行五戒十善加行四禪小梵得生其中
第廿三天名廣果天壽六萬五千三百卅六劫見食即飽行
五戒十善加行四禪具得生其中
第廿四天名無煩天壽十三萬一千六百七十二劫見食即飽

第廿五天名不煩天壽廿六萬二千三百四十四劫見食即飽行五戒十善加行四禪具得生其中
第廿六天名善見天壽五十三萬四千六百八十八劫見食即飽行五戒十善加行四禪具得生其中
第廿七天名善現天壽一百七萬九千三百七十六劫見食即飽行五戒十善加行四禪具得生其中
第廿八天名色究竟天壽二百十四萬三千五百五十二劫見食即飽行五戒十善加行四禪具得生其中
第廿九　從此已上四天名無色界謂天不見其形報設名色界也上四天名無色界
第廿九天名空處天壽一億五百萬劫命食即飽行五戒十善四禪厭色淨得生其中
第卅天名識處天壽二億十一萬劫命食即飽行五戒十善四禪厭空得生其中
第卅一天名少空身天壽万六千三百八十四劫見食即飽行五戒十善四禪厭識處得生其中
第卅二天名無所有處天壽四万三千二百卅六劫見食即飽行五戒十善加行四禪小梵得生其中
第卅三天名非想非非想處天壽六万五千三百卅六劫見食即飽行五戒十善加行四禪具得生其中
第卅四天名不煩天壽十三万一千六百七十二劫見食即飽

樂難可教化故屬心難若能覺苦斷苦知盡行道解
空无相无願之法得盛三界名之阿羅漢
仏言下至風輪際上至非想非非想天傍經鐵圍山叫是
名小世界從一小世界數至千小世界有鐵圍山周迴遶之
名爲小千復數小千世界至千中千爲一億一億中千合爲一億
周迴遶之名之中千世界
千是名三千世界復次鐵圍山周迴遶之三千合爲一億一億三千
數至千三是名三千大千
一仏国土具有中百億大海百億須弥山百億阿浮提
百億瞿耶尼百億弗婆提百億鬱單越百億日月
百億鐵圍山各遶四天下百億四天王天諸百仞利天
百億夜摩天百億兜率陀天百億他
化自在天百億梵輔天百億梵身天百億梵衆天
百億大梵天百億光天百億少光天百億无量光天百
億光音天百億少淨天百億无量淨天百億遍
淨天百億衆身天百億无雲天百億福生天百億廣果天
百億無煩天百億不煩天百億不熱天百億
善見天百億善現天百億色究竟天百億空處天
百億識處天百億不用處天百億非想非非想天合
爲一仏国土中千鐵圍山
圍山三千鐵圍山高亞第十五天厚亦耳閻浮提中有十六
大千鐵圍山高亞第十四天厚亦耳閻三千閻
圍山高亞第十三天厚亦耳閻大千閻浮提
亞第十二天厚亦耳閻大千閻浮提以鐵圍山周迴遶之名
爲小千復數小千世界至千中千世界復以鐵圍山
千八百万里南北千八百万里天下万物悉在其中
八千鐵圍山高亞第十一梵天厚亦耳閻浮提小千閻浮提以鐵圍山
四面水海山中間各安十八地獄於大海底復安十八河泉地
獄一四天下并有九十地獄以爲圍遶百億四天下各九百地獄以
獄圍山各遶四天下百億四天王天諸百仞利天
夜摩天諸天以心念口惡加作五逆罪於十九地獄中治罪人
雖犯上十惡不遶五逆者但於七十二獄地中治罪不入十八河
泉地獄中治罪是人命終乃得出耳河泉地獄大海水
中治罪也

中品犯十惡於世六地獄治罪若犯一逆罪者遶此十八
泉地獄中治罪是人命終乃得出耳河泉地獄大海水
遶彼鉄圍山外一万四千劫於此命乃盡出其五
底從廣八千由旬七重鐵城七重鐵網鉄蛇鉄狗守護城上七重城內
外八万四千劫樹乳滿中間於其四門有四大銅鴞嘴出大
滿河華城內有十八萬事神有十八小獄地
獄十八黑闇地獄十八寒氷地獄十八屎河地獄十八刀山地獄十八
沸屎地獄十八鉄窟地獄十八銅柱地獄十八黒鋸地獄十八鉄牀
地獄十八火石地獄十八飲銅地獄有如是等十八等事乾滿其

W-T2899 85/1431 B1

入佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經第二

一名中印度那爛陀大道場經於誓頂部錄出別行

尒時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然念

无始來失却本心妄認緣塵分別影事今日

開悟如失乳兒忽遇慈母合掌礼佛願聞如

來顯出身心真妄重實現前生滅與不生滅

二發明性

波斯匿王起立白佛我昔未承諸佛誨勅見

迦葉近畔羅摩訶子咸言此身死後斷滅名爲

涅槃我雖值佛今猶疑惑何發揮誠知此

心不生滅地今此大衆諸有漏者咸皆預聞

佛告大王汝身現存今須聞汝汝汝身爲

同金剛常住不朽爲須要壞

終從要滅

佛言大王汝未曾滅云何知滅世尊我此无常

變壞之身雖未曾滅我觀現前念念遷謝新

新不住如火成灰漸漸銷殞亡不息決知此身

當從滅盡

佛言如是大王汝今生齡已從衰老頹見何

如童子之時世尊我昔孩孺膚腠潤澤年至

長成血氣充滿而今頹齡迴於衰耄形色枯

悴精神昏昧駃白面皺違捋不久如何見比

元威之時

佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊要

化密移我誠不覺寒暑遷流漸至於此何故

我年二十雖号年少頗見已老初十年時

之年又衰廿于今六十又過于二觀五十時

宛然强壯世尊我見密移雖此銷落其間流

易且限十年若須令我澈知恩惟其要寧唯

一紀二紀實爲年變豈唯年變非惟月化何

直月化兼又日遷況思諦觀剎那剎那念念

之間不得停住故知我身終從要滅

佛言大王汝見變化遷改不停悟知汝滅亦

於滅時知汝身中有不滅耶彼斷滅王合掌

白佛我實不知佛言我今示汝不生滅性大

王汝年幾時見恒河水王言我生三歲慈母

携我渡於此河爾時水流猶如今日

S→T945-19/110A8

於滅時知汝身中有不滅耶波斯匿王合掌
白佛我實不知佛言我今亦汝不生滅性大
王汝年幾時見恒河水王言我生三歲慈母
携我謁耆婆天經過此流派尒時即知是恒河
水佛言大王如汝所說二之時衰於十歲乃
至六十日月歲時念念遷變則汝三歲見此
河時至年十三其水之何王言如三歲時宛
然無異乃至于今年六十二亦无有異佛言
汝今自傷髮白面皺其面名定皺於童年則
汝今時觀此恒河與昔童時觀河之見有童
耄不王言不也世尊佛言大王汝面雖皺而
此見精性未曾皺皺者為變不皺變變者
受滅彼不變者元无生滅云何於中受汝生
死而猶引彼未伽梨等都言此身死後全滅
王聞是言信知身後捨生趣生與諸大衆踊
躍歡喜得未曾有
阿難即從座起礼佛合掌長跪白佛世尊若
此見聞必不生滅云何世尊名我等輩遺失
真性顛倒行事頓興遷流我塵垢

即時如來垂金色臂舒手下指示阿難言汝
今見我母陁羅手為正為倒阿難言世間衆
生以此為倒而我不知誰正誰倒佛告阿難
若世間人以此為倒即世間人將何為正阿
難言如來堅牢菩提元漏天眼通知汝等
正佛即堅牢告阿難言若此顛倒首尾相攜
諸世間人一倍聰視則汝身與諸如來清
淨法身比類發明如來之身名正遍知汝等
之身号性顛倒隨汝歸觀汝身能身稱與倒
者名字何處号為顛倒
于時阿難與諸大衆瞪睛瞩佛目睛不瞬不
知身心顛倒所在佛言悲哀慈愍阿難反諮
受滅彼不變者元生滅云何於中受汝生
大衆發海潮音遍告同會諸善男子我常說
言色心諸緣及心所使諸所緣法唯心所現
汝身汝心皆是妙明真精妙心中所現物云
何汝等遺失本妙圓妙明心實明妙性認悟
中迷晦昧為塵塵晦暗中結暗為色色雜妄
想想相為身聚緣內攀趣外奔逸響攀攀相
以為心性一迷為心次空為色身之內不知
色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中

想想相為身聚緣內捏趣外奔逐昏擾擾相
以為心性一迷為心求定盛為色身之內不知
色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中
* 物靡如澄清百千大海漚發之唯認一浮漚體
目為全潮窮盡瀛渤汝等即是迷中倍人如
我垂手等无差別如來說為可憐憫者
阿難承佛悲救深誨無盡又手而白佛言我
雖承佛如是妙音悟妙明心元所圓滿常住
心地而我悟佛現說法音現以緣心元所瞻
仰徒覆此心未敢說為本元心地願佛哀愍
宣示圓音拔我疑根歸无上道
佛告阿難法等如以緣心虛誑非
得法性如人以手指月示人彼人因指當應
看月若復觀指以為月體此人豈惟亡失月
輪亦亡其指何以故以所標指為明月故豈
惟亡指亦復不識明之與暗何以故即以指
體為月明性明暗二性元所了故汝亦如是
若以分別我說法音為法心者此心自應離
分別音有分別性靡如有客寄宿藉事豐心
便去終不常住而掌停人都无所去名為事
* 主此亦如是若真汝心則无所去必何離聲
元分別性斯則豈惟聲分別心分別都无非色
諸色相元分別性如是乃至分別非空拘舍離等昧為實事離汝諸法緣无分別
性則汝心性各有所還云何為主
阿難言若我心性各有所還則如來說妙明
元心云何元還唯垂哀愍為我宣說
精明心如第二月非是月影汝應諦觀東方日
示汝元所還地阿難此大講堂洞開東方日
輪昇天則有明耀中夜黑月雲霧晦暝則復
暮暗户牖之隙則復見道施宇之開則復觀
雜分別之象則紆晉塵塞霧鎖氛
難汝咸看此諸變化相吾今各還本所回處
云何本回阿難此諸變化明還日輪何以故
无日不明明回屬日是故還日暗還黑月通
還户牖擁還墻宇緣還分別類虛還空舞物
還塵清明還霽則諸世間一切所有不出斯
類汝見精明性當欲靡還何以故若

是不清淨是緣宇緣還分別顯虛還空舞端
是壞本明是緣世間一切所有不出斯
湖汝見八種見精明性當欲非還何以故若
金山圖遍諸觀雖種種光亦物非汝撕撕更

*

觀雲騰馬飛鳥翻覆超騎禾山川華卉人畜
或物非汝何舉是諸道遠諸有物性雖殊質
殊國汝見精清淨所顯則諸物類自有差別
見性元殊此精妙明徹汝見性若見是物則
汝亦可見吾之見若離見者名見是物見吾不
見時倒不見吾不見之處若見不見之起
彼不見之相若不見吾不見之起自然非物
出何非汝又則汝今見物之時汝覺見物物
亦見汝體性然雖則汝與我并諸觀聞不成
要主何舉若汝見時是汝非我見性圓遍非
汝而誰出何自起汝之真性性汝不真取我
末實

阿難白佛言世尊若此見性必我非餘我與
如來觀四天王宮殿宮居日月當是物非汝至七
遍娑婆國退歸精舍祇見伽藍清心戶堂
但瞻舊塵世尊此見如是其體長來圓遍
一眾今在金中唯佛一室為為此見猶大
金山圖諸觀種種光物非汝漸漸更

過娑婆洲見諸精舍祇見伽藍清心尸羅
但瞻舊無世尊此見如是其體本來圓遍
一眾今在室中唯論一室為為復此見縮大
為小為當論字爾公漸絕我今不知斷最所
在願垂弘慈為我數演

*

佛告阿難一切世間大小內外諸所事業各
隨前塵不應說言見有舒縮離如方器中見
方空每須問汝此方空為是器中所見方空為復空
方為不定方若定方者則此見精既有方所非元
若不定者在方器中應元方空若不圓
義所在義性如是云何為在阿難若須欲令
入元方圓但除器方空體元方不應說言更
除垂空方相所在若如汝問入空之時論見
令小仰觀日時汝豈挽見齊於日面若藥塡
宇能夾見斷穿為小實空元實跡是最不熟
一切衆生從元始來迷己為物失於本心為
物所轉故於是中觀大觀小若能轉物則同
如來身心圓明不動道場於一毛端遍能含

受十方國土

阿難白佛言世尊若此見精必我妙性今此
妙性見在我前見必我真我今身心須是何

受十方國土

阿難白佛言世尊若此見精必我妙性今此見
在我前見必我真我今身心須是何

*

物而今身心分別有實彼見元別分離我身
若實我心今我見見性實我而身非我何
殊如來先所言物能見我唯垂大慈開發
未悟

佛告阿難今汝所言見在汝前是最非實若
實汝前汝實見者則此見精既有方所非元
指示且今離汝垂根林遍觀林巢及與殿堂
上至日月前對恒河汝今於我師子座前舉
手指陳是種種相差者是林明者是日樂
者是聲通者是空如是乃至草對纖毫大小
雖殊但可有形元不指着若必其見現在汝
前汝應以手確實指陳何者是見阿難當知
若空是見既已成見何者是空若物是見既
已是見何者為物汝可徹細披剝逐象折出
精明清妙見元指陳示我同彼諸物分明元

感

阿難言我今於此重閣講堂遠泊恒河上觀

精明清妙見元相陳示我同故諸初分明元
*
相
阿難言我今於此重閣講堂遠泊恒河上觀
日月舉手所指觀目所觀指皆是物元是見
者世尊如佛所說況我有漏初學聲聞乃至
菩薩亦不能於萬物象前剋出精見離一切
物別有見性佛言如是如是
*
子元上法王是真實語如所如說不虛不妄
非未伽梨四種不死邪論叡法詐現神通惑
眾哀慕
是時文殊師利法王子慈請四衆在大衆中
即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世
尊此諸大衆不悟如來發明二種精見色空
是非是義世尊若此前緣色空等象若是見
者應有所指若非見者應元所曜而今不知
是義所歸故有驚怖非是諸菩根鈍故唯
願如來大慈發明此諸物象與此見精元是
何物於其中間元是非是
佛告文殊及諸大衆十方如來及大菩薩於
其自住三摩地中見與見緣并所緣相盡
空范本元所有此見及緣元是皆提妙淨明
體云何於中有是非是文殊吾今開汝如汝
文殊更有文殊是文殊者為元文殊耶文殊
薄伽梵真文殊元是文殊何以故若有是者則

體云何於中有是非是文殊吾今問汝如汝
文殊更有文殊是文殊者為无文殊如是世
尊我真文殊无是文殊何以故若有是者則
* 二文殊然我今日非无文殊於中實无是非
二種佛言此相見妙明與諸空塵亦復如是
本是妙明无上菩提淨圓真心妄為色空及
與聞見如來二月誰為是月又兼非月文殊
但一月真中開自无是月非月是以汝今觀
見與塵種種狡明名為妄想不能於中出是
非是由是精真妙覺明性故能令汝出指非
指何難自佛言世尊我如法王所說覺緣遍十
方眾湛然常住性非生滅與先覺惑融迴
羅所談實諦及授厥等諸外道種說有真我
遍滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽山為
大慧等數演斷義破外道等常說自然我說
回緣非破境界我今觀此覺性自然非生非
滅遠離一切虛妄顛倒似非回緣與破自然
云何開示不入群邪獲真實心妙覺明住
佛告阿難我今如是開示方便真實告汝汝
猶未悟惑為自然阿難若必自然
有自然體汝且觀此妙明見中云何為自此見

佛告阿難我今如是開示方便真實告汝
猶未悟惑為自然阿難若必自然自消亡明
有自然體汝且觀此妙明見中云何為自此見
* 為復以明為自以暗為自以空為自以塞為自
阿難若明為自應不見暗若復以空為自
者應不見塞如是乃至諸暗等相以為自者
則於明時見性斷滅云何見明
阿難言必此妙見性非自然我今發明是因
緣生心猶未明諸如來是義云何因緣
性佛言汝言因緣吾復問汝見性
現前此見為復因明有見因暗有見因空有
見因塞有見阿難若因明有應不見
暗有應不見明如是乃至因空因塞因於明
暗復次阿難此見又復緣明有見緣暗有見
緣空有見緣塞有見阿難若緣空有應不見
塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗
同於空塞當知如是猶覺妙明非因非緣亦
非自然无非不自然无非不非无是非是離一
切相即一切法汝今云何於中措心以諸世
間戲論名相而得分別如以手掌於虛空
祇益自勞虛空云何隨汝執捉

切相即一切法故今云何於中指心以諸世
間戲論名相而得分別如以手掌拍摩虛空
拭盡自勞虛空云何隨法執捉

* 阿難白佛言世尊必妙覺性非因非緣世尊云
何常與比丘宣說見性是一種緣所謂因空
因明因心因眼是義云何

佛言阿難我說世間諸因緣相非第一義何
難吾復問法論世間人說我能見云何名見
云何不見阿難言世人因於日月燈光見種
種相名之為見若復此三種元明則不能
見阿難若元明時名不見者應不見暗若必
見暗此但元明云何元見何難若在暗時不
見明故名為不見今在明時不見暗相還名
不見如是二相俱名不見若復二相回相滅
尊非汝見性於中誰元如是則知二俱名見
云何不見是故阿難汝今當知見非是明見
非是明見暗之時見非是暗見空之時見非
是空見塞之時見非是塞四義成就汝復應
知見見之時見非是見見離見見不能及
云何復說因緣自然及和合相汝等聲聞狹
劣元識不能通達清淨寶相吾今為汝當善
思惟元得疲怠妙善提路

* 阿難白佛言世尊如佛世尊為我等輩宣說
因緣及與自然諸和合相與不和合心猶未
開悟今更聞見非見重增迷惑猶如孤魂
旅大集目關未我等輩以明淨住是語已進
淚頂禮求受聖旨

* 爾時世尊憐愍阿難及諸大眾將欲敷演大
陀羅尼重宣此義而說偈言

諸有漏者發菩提果阿難一切眾生從無始
來輪轉諸趣由二顛倒分別見業輪轉三
界云何二見一者眾生別業妄見二者眾生同
分妄見

云何名為別業妄見阿難如世間人目有青
赤夜見螢光別有圓形五色重疊其狀
此夜燈明所觀同光為是燈出為當自出阿

云何名為別業妄見阿難如世間人目有青
赤夜見燈光別有圓影五色重疊於意云何
此夜燈明所現圓光為是燈色為當見色阿
難此若燈色則非青人何不同見而此圓影
唯青之觀若是見色色見已成色則彼青人
圓影者名為何等復次阿難若此圓影離燈
別有則合夢觀屏帳几筵有圓影出離見別
有應非眼矚云何青人目見圓影是故當知
色實在燈見病為影見俱青非病終不
應言是燈是見於是中有非燈非見如幻華二
月非體非影何以故幻華之觀相所成故諸
有智者不應說言此相根元是於非於離見
非見此亦如是目青所成令汝名誰是燈是
見何況分別非燈非見

1.7

*

阿難若復此中有一小洲祇有兩國唯一國
人同感惡緣則彼小洲當主衆生覩諸一切
不祥境界或見二日或見兩月其中方圭暈
適珮玦璧勃飛流貫虹蜺種種惡相但此
國見彼國衆生本所不見亦復不聞阿難吾
令為汝以此二事進退合明阿難如彼衆生別
業妄見矚燈光中所現圓影離燈似境終覺
者目青所成青即見夢非色所造然見青者
終無見各例汝今日以目觀見山河國土及
諸衆生皆是元始見病所成見與見緣似現
前境元我覺明見所緣青覺見即青本覺明
心覺緣非青覺所覺青覺非青中此實見
汝何須名覺聞知見是故汝今見我及汝并
諸世間十類衆生皆即見青非見青者彼見
真精性非青者故不名見阿難如彼衆生同
分妄見例彼妄見別業一人一病目人同彼
一國彼見圓影青妄所生此衆同分所現不
祥同見業中癰惡所起俱是元始見妄所生
例閻浮提三千洲中餘四大海娑婆世界并
泊十方諸有漏國及諸衆生同是覺明乘漏

俱胝淨提三千洲中盡四大海盛世界并
泊十方諸有滿圓及諸衆生圓是覺明無漏
妙心見聞覺知虛妄狥緣和合無生和合無
死若能遠離諸和合緣及不和合則便放除
諸生死圓滿菩提不生滅性清淨本心本
覺常住

阿難汝雖先悟本覺妙明性非圓緣非自然
性而猶未明如是覺元與和合生及不和合
阿難吾今復以前塵圓妙令汝一切世間
幻和合諸圓妙性而是幻者且論和合
起者則妙令者妙淨見精非幻
明和為非暗和為非通和為非塞和為非
明則見與明也有違時故且離明為暗
若非見者云何見明若見者云何見暗
見圓滿何處和明若明圓滿不合見和見必
異明離則失故性明名字兼失明性和明非
義故暗與通及諸群塞未復如是

阿難汝今者妙淨見精為與明合為
與暗合為與通合為與塞合若明合者生於
暗時明相已滅此見即不與暗合云何見
暗若見暗時不與暗合與明合者應非日明

既不見明云何明合了明非暗彼暗與通及
諸群塞亦復如是

阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸
緣塵及心念非和合離非自然
非和合吾復開汝此妙見精非和合者為非
明和為非暗和為非通和為非塞和為非
和則見與明也有違時故且離明為暗
何處是見在明圓何為時和者且論
中云並見者則不相及自不知其明相所在
畔云何成彼暗與通及諸群塞亦復如是

又妙見精非和合者為非明合為
非通合為非塞合若非明合則見與明性相
乘拍如見與明了不相觸見且不知明相所
在云何對明合非合理彼暗與通及諸群塞
亦復如是

阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出
生隨處滅盡幻妄緣相其性本為妙覺明體

亦復如是

阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生隨處滅盡幻妄稱相其性真為妙覺明體

＊

如是乃至五陰六入從十二處至十八界因緣和合塵妄有生因緣別離塵妄名滅殊不能知生滅去來本如來藏常住妙明不動圓圓妙真如性性真常中求於去來迷悟无生了無所得

阿難云何五陰本如來藏妙真如性而興生滅如是阿難若空來者既能編入一切處應一切處唯一捐塵遍無所有其人無故不動目睛瞬以銓勝則於塵空別見狂花復有一切狂亂非相色陰當知亦如是阿難是諸狂花從空來非從目出如來藏中妙真如性從空來還從空入若有出入即非塵空若非空自不容其法相起滅如阿難體不容阿難若目出者既從目出還從目入即此花性從見出故當合有見若無見者出既有見者去既花塵旋合見眼若無見者出既

＊

翳空旋當翳眼又見花時目應無翳云何晴空号清明眼是故當知色陰塵妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人手足宴安百骸調適忽起妄生性無違順其人無故以二手掌於空相摩於二手中妄生澁滑冷熱諸相受陰當知亦復如是阿難是諸幻觸不從空來不從掌出如是阿難若空來者既能編入一切處應塵空選擇來觸若從掌出應非待合又掌出故合則掌知離則觸入離脫骨觸應亦覺知入時蹤跡必有覺知出知入自有一物身中往來何待合知要名為觸是故當知受陰塵妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人談說酢梅口中水出思踏應崖是心酸澁想陰當知亦復如是阿難如是酢說不從梅生非從口入如是阿難若梅生者梅合自談何待人說若從口入自合口聞何須待目若獨目聞此水何不耳中而出想踏應崖與說相類是故當知想陰塵妄本非因緣非自然性

W-T945 19/114C13

梅合自談何待人說若從口入自合口聞何
須待耳若獨耳聞此水何不耳中而出想踏
虛與說相類是故當知想陰虛妄本非
因緣非自然性
*
阿難譬如暴流波浪相續前際後際不相逾
越行陰當知亦復如是阿難如是流性不因
空生不因水有亦非水性非離空水如是阿
難若因空生則諸十方無盡空成無盡流
世界自然俱受淪溺若因水有則此暴流性
應非水有所有相合今應現在若即水性則潛
清時應非水體若離空水空非有外水外無
流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性
阿難譬如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎
空千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是
阿難如是虛空非彼方來非此方入如是阿
難若彼方來則本瓶中既貯空去於本瓶地
應少虛空若此方入開孔倒瓶應見空出是
故當知識陰虛妄本非因緣非自然性

大佛頂首楞嚴經卷第二

S-T262 9/31B18

滿萬世界國名寶
佛行菩薩道時作大
後於十方國土有說法華經處我之
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉
能於娑婆國土廣說是經如來神力故
於無量無邊百千萬億阿僧祇劫為
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
為諸大衆說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩訶
諸是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身方出現耳大樂說我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂
說白佛言世尊我等亦願決見世尊分身諸
佛禮拜供養爾時佛放一光即見東方
五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛皆

*

娑婆世界釋迦牟尼佛所說法及見無量
千萬億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下亦復如是各諸佛所坐各寶樹下
亦見無量千萬億菩薩遍滿其中爾時諸佛各
告衆菩薩善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道無諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華
遍布其地以寶網幢幡羅覆其上懸諸寶鈴
唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之爾時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分諸佛各還本國

師子座與諸佛與欲同坐
* 爾時釋迦牟尼佛從
是七寶塔中出大音聲
如人禪定久開具告諸
聽說是法無能我滅度
合法久住故來至此
諸善男子汝等當一心
見多寶如來於寶塔中
如恒沙等大劫聽法及
各捨所上大弟子衆天
合法久住故來至此
移无量衆令國清淨諸
如清淨池蓮華莊嚴其
時坐其上光明嚴飾如
以大指頻申師子吼多
兩集化佛當知此意諸
當發大願令得久住其
時為供養我及多寶此
常在十方為是經故應
聖主世尊雖久滅度在寶塔中尚為法來
諸人云何不勤為法此佛滅度
爾時釋迦牟尼佛以右指開七寶塔門
在在所往常為聽法又我示現
在所化衆亦復如是
滅度之處
諸供養事
以神通力
諸師子座
說實相印
* 聖主世尊久滅度在寶塔中
爾時釋迦牟尼佛以右指開七寶塔門
在在所往常為聽法又我示現
在所化衆亦復如是
滅度之處
諸供養事
以神通力
諸師子座
說實相印

則為供養我及多寶佛
常在十方為七寶塔
寧處說法
多寶如來
此為難事
雖說此事
無數佛土
是輩人等
無量餘經
能說此經
而以為難
若使人書
若以大地
置於梵天
佛滅度後
假使有人
而以為難
入中不現
為一人說
十二部經
令諸聽者
雖能如是
問其義趣
若人說法
化無量無數百千萬億
說諸餘經
數如恒沙
置他方
動大千界
為眾說未
說諸佛亦然
是則精進
於佛滅後
持元上佛道
供養

開其義趣
元量元數
雖有是事
如斯經典
況復兼書
而於其中
當有能持
讀誦此經
此經難持
如是之人
是名持戒
能於未世
佛滅度後
義悉皆通
妙法蓮華經提婆達多品第十二
今時佛告諸菩薩及天人四眾
童男中女法華經元有難
因緣願求於元上菩提心不退轉
是六波羅蜜勤行布施心元悋惜
問其義趣是則為難
元量元數
雖有是經
能於我滅後
若人說法
惜身命者

龍王女皆頂於前禮
讚曰
深達罪福相　遍照於十方
以八十種好　用莊嚴法身
一切衆生類　无不宗奉者
天人阿修羅　龍神咸恭敬
人非人諸惡　見龍女成佛
又聞成善提　唯佛當證知
我聞大歡喜　廣說普衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具脩諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不尒不
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普為十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八

部人與非人諸通見龍女成佛普為時會
人天說法又大歡喜悉遥敬礼无量衆生得
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无
垢世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會嘿然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆

唯願不為處於佛滅度後 恐怖惡世中 我等當廣說
有諸无智人 惡口罵詈等 及加刀杖者 我等皆當忍
惡世中比丘 邪智心諂曲 未得謂為得 我慢心充滿
或有阿練若 納衣在空閑 自謂行真道 輕賤人間者
貪著利養故 與白衣說法 為世所恭敬 如六通羅漢
是人懷惡心 常念世俗事 假名阿練若 好出我等過
而作如是言 此諸比丘等 為貪利養故 說外道論議
向國王大臣 婆羅門居士 及餘比丘衆 誹謗說我惡
謂是邪見人 說外道論議 我等敬佛故 悉忍是諸惡
如此經中說 當坐六十劫 以不聽我等故 為斯所輕言
濁劫惡世中 多有諸恐怖 惡鬼入其身 罵詈毀辱我
我等敬信佛 當著忍鎧故 為說是經故 忍此諸難事
我等於來世 護持佛所囑 世尊自當知 濁世惡比丘
不知佛方便 隨宜所說法 惡口而嫉妒 數數見擯出
遠離於塔寺 如是等衆惡 念佛故應忍 自當得是事
諸聚落城邑 有未法者 我皆到其所 說佛所囑法
我是世尊使 在衆無所畏 我當善書法 願佛安隱住
我於世尊前 諸來十方佛 誓如是稱言 佛自知我心

W-T262 J/37A2

妙法蓮華經卷第四

S-T262 9/57B2

卷一經音世觀　號四五〇三斯

W→T262 9/5813

觀世音經一卷

S-T262 9 2305

S-7262 9/3C6

S→T262 9/47c8~13

若讀誦經、若爲他人說、法師住於此、悉能得聞之
復有諸菩薩、讀誦於經法、若爲他人說、撰集解其義、
如是諸音聲、悉皆得聞之、諸佛大聖尊、教化衆生者
於諸大會中、演說微妙法、悉皆得聞之、
三千大千衆、內外諸音聲、下至阿鼻獄、上至有頂天
皆聞其音聲、而不壞耳根、其耳聰利故、悉能分別知
持是法華者、雖未得天耳、但用所生耳、功德已如是
復次常精進、若善男子善女人、受持是經若
讀若誦若解說、若書寫、成就八百鼻功德、以
是清淨鼻根、聞於三千大千世界上下內外
種種諸香、須曼那華香、闍提華香、末利華香、
瞻蔔華香、波羅羅華香、赤蓮華香、青蓮華香、
白蓮華香、華樹香、菓樹香、藤樹香、栴檀香、沉水香、
摩羅跋香、多伽羅香、及千萬種和香、若末若
丸、若塗香、持是經者、於此間住、悉能分別、又
復別知衆生之香、象馬香、牛羊等香、男香、
女香、童子香、童女香、及草木叢林香、若近若
遠所有諸香、悉皆得聞、分別、不錯、持是經者、
雖住於此、亦聞天上諸天之香、波利質多羅、
拘鞞陀羅樹香、及曼陀羅華香、摩訶曼陀羅
華香、曼殊沙華香、摩訶曼殊沙華香、栴檀
沉水、種種末香、雨衆天華、聚集在中者、

W→T262 9/49A1

拘鞞陀羅樹香、及曼陀羅華香、摩訶曼殊沙
華香、栴檀沉水、種種末香、如是等天香和合所
出之香、凡不聞知、又聞諸天身香、釋提桓因
在勝殿上、五欲娛樂嬉戲時、香若在妙法堂
上、爲忉利諸天說法時、香若於諸園遊戲時
香、及餘天等、男女身香、皆悉遙聞、如是展轉
乃至梵世、上至有頂、諸天身香、亦悉聞之、并
聞諸天所燒之香、及聲聞香、辟支佛香、菩薩
香、諸佛身香、亦皆遙聞、其所在處、雖聞此香
而於鼻根、不壞不錯、若欲分別、爲他人說、憶
念不謬、尒時世尊、欲重宣此義、而說偈言

是人鼻清淨、於此世界中、若香若臭物、種種悉聞知
須曼那闍提、多摩羅栴檀、沉水及桂香、種種華菓香
及知衆生香、男子女人香、說法者遠住、聞香知所在
大菟輪聖王、小輪及子、寶臣諸宮人、聞香知所在
身所著寶、及地中寶藏、轉輪王寶女、聞香知所在
諸人嚴身具、衣服及瓔珞、種種所塗香、聞香則知身
諸天若行坐、遊戲及神變、持是法華經、聞香悉能知
諸樹華果實、及藤油香氣、持經者住此、悉知其所在
拘鞞陀羅樹、香及曼陀羅華、摩訶曼陀羅
華香、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、栴檀
沉水、種種末香、雨衆天華、聚集在中者、

S 2 T262 9/50C3~7

皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆住阿耨
多羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛
* 皆号日月燈明於其法中說是法華經以是
因緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此
諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故
得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四
衆中說法心無所畏得大勢是常不輕菩薩
摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎
種諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法
是若我於宿世不受持讀誦此經為他人說
中說是經典功德成就當得作佛得大勢於
意云何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身
者不能越得阿耨多羅三藐三菩提我於先
佛所受持讀誦此經為他人說故越得阿耨
多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比
丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二
百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿
鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩
薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝
意云何今時四衆常不輕是菩薩者豈異人

* 乎今此會中跳陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼恩念佛等五百優婆塞皆於
阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢
當知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩令
至於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩
訶薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫
是經令時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛 号威音王 神智無量將導一切
天人龍神 所共供養
是佛滅後 法欲盡時 有一菩薩 名常不輕
時諸四衆 計著於法 不輕菩薩往到其所
而語之言 我不輕汝 汝等行道 皆當作佛
諸人聞已 輕毀罵詈 不輕菩薩 能忍受之
其罪畢已 臨命終時 得聞此經 六根清淨
神通力故 增益壽命 復為諸人 廣說是經
諸著法衆 皆蒙菩薩 教化成就 令住佛道
不輕命終 值無數佛 說是經故 得無量福
漸具功德 越成佛道 彼時不輕 則我身是

漸具功德趣成佛道彼時不輕則我身是

*時四部衆著法之者聞不輕言汝當作佛以是因緣值無數佛此會菩薩五百之衆并及四部清信士女今於我前聽法者是我於前世勸是諸人聽受斯經第一之法開示教人令住涅槃世世受持如是經典億億萬劫至不可議時乃得聞是法華經億億萬劫至不可議諸佛世尊時說是經是故行者於佛滅後聞如是經勿生疑惑應當一心廣說此經世世值佛速成佛道

妙法蓮華經如來神力品第廿一

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之爾時世尊於文殊師利等無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆

*前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於無量無數色光皆悉遍照十方世界衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放無量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦咳俱共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力故皆見此娑婆世界無量無邊百千萬億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有即時諸天於虛空中唱言過此無量無邊百千萬億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝

無邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是
中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝
等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛
彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界
作如是言南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼
佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珍
寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物從十
方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛之
上于時十方世界通達無导如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
無量無邊不可思議若我以是神力於無量
無邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現無量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛歎咏聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現無量神力
囑累是經故　讚美受持者　於無量劫中　猶故不能盡
是人之功德　無邊無有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩
能持是經者　令我及分身　滅度多諸佛　一切皆歡喜
亦現在佛前　并過去未來　亦見亦供養　令得歡喜
諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者　不久當得
能持是經者　於諸法之義　名字及言辭　樂說無有窮
如風於空中　一切無罣导
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說

諸佛世尊隨所得秘要法能持是經者不久必當得
能持是經者於諸法之義名字及言辭樂說無有窮
如風於空中一切無罣導
於如來滅後知佛所說經因緣及次第隨義如實說
如日月光明能除諸幽冥斯人行世間能滅衆生闇
教无量菩薩畢竟住一乘
是故有智者聞此功德利於我滅度後應受持斯經
是人於佛道決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第廿二

尒時釋迦牟尼佛從法坐起現大神力以右
手摩無量菩薩頂而作是言我於無
量百千万億阿僧祇劫修集是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當應
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於無量百千万億阿
僧祇劫修集是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲無諸慳悋亦無所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之
大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳悋
於未來世若有善男子善女人信如來智慧
者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
及俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方無量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜

＊

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜爾時佛告宿王
華菩薩乃往過去無量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國無有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養爾時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂集菩
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅旃
檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸旃檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香旃檀堅
陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣自纏身已灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔

通力頻申恣身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香機香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是以後其身乃盡一切眾生喜見菩薩說是
如是法供養已命終之後復生日月淨明德佛
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

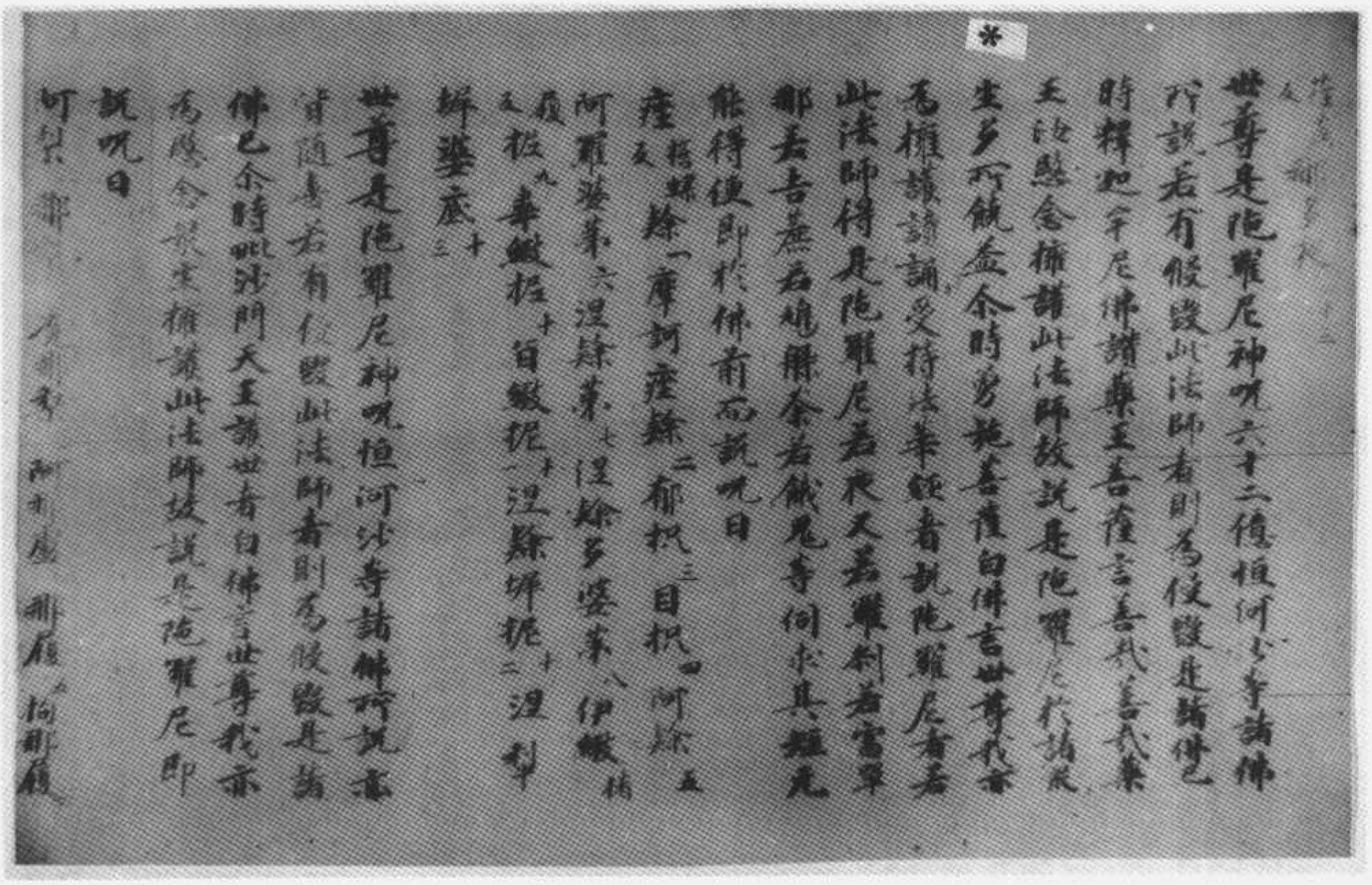
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛
在我先供養佛已得解一切眾生語陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他勁
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指抓以偈讚

*佛

姿顏甚奇妙　光明照十方　我適復供養　令復還親近
尒時一切眾生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切眾生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勅一切眾生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿羅多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後

W2 T262 953c14

S→T262 9/58 B17



爲聽會衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰
阿梨一那梨二莵那梨三阿那盧四那履五拘那履六
泥履七泥履八泥履九泥履十捷醯十一
*
世尊人是神呪擁護讀法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王
在此會中與千万億那由他軋闥婆衆恭敬
圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅
尼神呪擁護讀持法華經者即說呪曰
阿伽祢一伽祢二瞿利三軋陀利四摩陀利五摩
祢履六遮利七賖利八遮履九賖履十遮履十一
賖履十二遮履十三賖履十四多醯十五多醯十六
呪醯十七兜醯十八兜醯十九
拿上我頭上莫惚於法師若夜叉若羅刹若餓
鬼若富單那若吉遮若毗陀羅若健駄若烏
摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若人若非
若熱病若一日若二日若三日若四日若至七日
若常熱病若男形若女形若童男形若
乃至夢中亦復莫惚即於佛前而說偈言
若不順我呪惚亂說法者 頭破作七分
如煞父母罪 亦如壞油殃 斗秤欺誑人
犯此法師者 當獲如是殃
諦羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身
自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱離諸
衰惠消衆毒惠佛告諦羅刹女善哉善哉汝
等但能擁護受持法華名者福不可量何況
擁護具足受持供養經卷華香瓔絡末香
塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈酥燈油燈諸
香油燈酥摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦

塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈酥燈油燈請
香油燈酥摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦
華油燈優鉢羅華燈如是等百千種供養
看畢衆汝等及眷屬應當擁護如是法師說
是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經藥王菩薩事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音王華智多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴具王
夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是
二子有大神力福德智慧久備菩薩所行之道
所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅
蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法皆悉明了
通達又得菩薩淨三昧日星三昧淨光三昧
淨色三昧淨眼三昧長莊嚴三昧大威德藏
三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙
莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏
淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往

諸雲雷音宿王華智佛所我等亦當親近
供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中
說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道
深着婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏
淨眼合十爪指掌白母我等是法王子而生
此邪見家母告子言汝等當憂念汝父爲現
神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛
所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅
樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水
身下出火身下出水身上出火如是次第現大
水流於虛空中而復現小小復現大於空
入地如水履水如地現如是等種種神變令其
父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆
中廣說法華經是我等師我是弟子父語子
言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子
從空中下到其母所合掌白母父王今已信

中廣說法華經是我等師時我是弟子入龍子
言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子
＊從空中下到其母所合掌白母父王今已信
解堪任受阿耨多羅三藐三菩提心我等
為欲見聽於彼佛所出家
備道今時二子欲重宣其意以偈白母

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是
二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難過
彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任受
持是法華經淨眼善薩於法華三昧久已通
達淨藏善薩已於無量百千萬億劫通達離
諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王
夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘密之藏二子
如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法

17

＊
諸惡趣三昧欲令一切衆生離
夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘密之藏二子
如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法
於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱婇女
與後宮采女眷屬俱其王二
子與四万二千
人俱一時共詣佛所到已頭面
禮足繞佛三帀却
住一面今時彼佛為王說法示教利喜王大歡
喜今時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞
價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶
臺臺中有大寶床敷百千万天衣其上有
佛結跏趺坐放大光明今時妙莊嚴王見
佛身非有端嚴殊特成就第一微妙之色諸
雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊
嚴於我前合掌立不此王於我法中作比丘
精勤備習助佛道法當得作佛号娑羅樹王
國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量
菩薩衆及无量聲聞其國平正以德莊嚴三
時以國付弟無夫人二子并諸眷屬於佛法中出
家備道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切衆

18

時八萬四千人俱時舍利弗白佛言世尊我今
當云何發遣此諸大眾佛告舍利弗此諸大眾
皆已堪受一切種智深入佛慧汝但安意勿
生憂惱我今當令此諸大眾悉皆集會說是
法華經過是已後得一切種智深入佛慧汝但
安意勿生憂惱我今當令此諸大眾悉皆集會
說是法華經過是已後得一切種智深入佛慧
時舍利弗白佛言世尊我今當云何安意說
是法華經佛告舍利弗我今所說皆為一佛
乘故汝等當以清淨信心一向專念受持讀
誦廣說此經佛道平等大如虛空一切種智
清淨之慧利益一切衆生所謂如來隨宜說
法所說言辭不可思議以是因緣當知諸餘
方便之法不為究竟但教以佛慧故舍利弗
當知諸佛隨衆生心之所樂欲種種異解以
方便力而演說法舍利弗我今亦復如是安
隱一切衆生令得佛慧故於此會說舍利弗
汝等勿疑諸佛法等皆悉如是為諸菩薩隨
順衆生心故舍利弗我今當復更說譬喻以
明此義諸有智者以譬得解舍利弗譬如國
邑聚落若大長者其年衰邁財富無量多有
田宅及諸僮僕其家廣大唯有一門多諸人
衆一百二十五十乃至或滿百人居此舍宅
堂閣朽故牆壁隤落柱根腐敗梁棟傾危周
匝俱時一處火起焚燒屋宅長者諸子若十
若二或滿十人在此宅中長者見大火從四
面起即大驚怖而作是念我雖能於此燒
門而出安隱諸子然諸子等貪著戲處不
覺不知不驚不怖火來逼身苦痛徹切心不
厭患無求出意舍利弗是長者作是念我身
手有力當以衣裓若以几案從舍出之復更
思惟此舍唯有一門而復狹小諸子幼稚未
有所識戀著戲處或當墮落為火所燒我當
為說怖畏之事此舍已燒宜速出之無令為
火之所燒害作是念已隨其所宜而告之曰
汝等速出父雖憐愍善言誘喻而諸子等樂
著戲處不肯信受不驚不畏不動不出不知
火來逼近其處不知是為何物不識不解不
生離心但東西走視父而已舍利弗爾時長
者即作是念此舍已為大火之所燒我及諸
子若不時出必為所燒我今當設諸方便令
諸子等得免此害我若說汝等先心恐懼著
於戲樂汝等聞已必不肯信不用我語不受
教誡共相恃賴於諸門出各各馳走離於本
舍而自安處是時長者知諸子等各各安處
皆於四衢道中露地而坐捨離復舍無復障
礙其心歡喜踊躍作師子吼自言我今快樂
此諸子等生育甚難幼稚無知各各愚惑捨
我遠去入險惡道多諸毒蟲惡獸之所住處
大火猛氣四面俱起毒蛇之屬交橫馳走飢
渴困苦又此諸子樂著惡戲我既勤苦救令
得出於三界火今於汝等所可作福皆已為
作我此諸子既得安處甚可愛樂我以此事
故生大歡喜舍利弗爾時諸子知父安坐各
詣父所而白父言願賜我等三種寶車羊車
鹿車牛車隨汝所許汝今正是其時唯垂給
與舍利弗爾時長者先作是念我財物無量
不應以下劣小車與諸子等今此幼童皆是
我子愛無偏黨若以三車次第與一各各不
過一乘與諸子等不應別異所以者何以我
此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時長
者各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊校
周匝欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦
以雜寶而嚴飾之寶繩絞絡垂諸華瓔重敷
綩綖安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝
好筋力強健行步平正其疾如風又多僕從
而侍衛之所以者何是大長者財富無量種
種諸藏悉皆充溢而作是念我之財寶無有
窮盡不應以劣弊小車與諸子等今此諸子
皆是我子於三車中愛之無異各自謂言父
之所有悉與我等是諸子等隨其所樂皆悉
得之舍利弗於汝意云何是大長者等與諸
子珍寶大車寧有虛妄不也舍利弗若此長
者乃至不與一小車猶不虛妄何以故是長
者自初作意我之財物悉與諸子隨其所樂
皆悉得之以諸子等是其父所等與大車何
況長者自知財富無量欲饒益諸子是故等
與諸子大車舍利弗於汝意云何是長者等
與諸子大車其心虛妄不也舍利弗言不也
世尊長者但令諸子得免火難全其軀命非
為虛妄何以故若全軀命便為已得玩好之
具況復方便於火宅內而拔濟之舍利弗言
善哉善哉如汝所說舍利弗汝亦如是諸佛
亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰
惱憂患無明闇蔽永盡無餘悉見具足十力
及諸解脫三昧之樂能大施與如大車等以
諸衆生皆有此三界之火欲以三乘之法而
於火宅拔濟衆生而為說法作如是言汝等
勿樂住於火宅當速出來求於三乘聲聞辟
支佛佛乘汝若為此三乘之法生貪著愛樂
堅著希有之心則為可患若汝等能生怖畏
而發大心決定欲求三乘之法而於火宅勇
猛精進能出三界得阿羅漢果既得阿羅漢
果悉知是為非一切衆生所應得者若諸衆
生不受教化於三界火貪著五欲愚癡闇蔽
但樂生於貪著小法於諸苦惱不能遠離於
如是等諸衆生故以方便力為說三乘汝等
若聞我說諸佛但以三乘而教化衆生若有
取著愛樂者皆為一切世間之所燒也汝等
舍利弗當知如來以智慧力觀衆生心知其
志願及以習欲具諸力故種種因緣種種譬
喻廣演言教為諸衆生作諸佛事舍利弗我
亦如是知諸衆生種種欲行深心所念先以
宿習而教導之舍利弗汝等皆當以如來智
慧信於是事若諸菩薩於此法中不解不信
諸佛世尊隨宜說法所為難事舍利弗我今
亦復如是安隱衆生令得佛慧故於此會說
舍利弗汝等勿疑諸佛法等皆悉如是為諸
菩薩隨順衆生心故舍利弗我今當復更說
譬喻以明此義諸有智者以譬得解舍利弗
譬如國邑聚落若大長者其年衰邁財富無
量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一門
多諸人衆一百二十五十乃至或滿百人居
此舍宅堂閣朽故牆壁隤落柱根腐敗梁棟
傾危周匝俱時一處火起焚燒屋宅長者諸
子若十若二或滿十人在此宅中長者見大
火從四面起即大驚怖而作是念我雖能於
此燒門而出安隱諸子然諸子等貪著戲處
不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛徹切心
不厭患無求出意舍利弗是長者作是念我
身手有力當以衣裓若以几案從舍出之復
更思惟此舍唯有一門而復狹小諸子幼稚
未有所識戀著戲處或當墮落為火所燒我
當為說怖畏之事此舍已燒宜速出之無令
為火之所燒害作是念已隨其所宜而告之
曰汝等速出父雖憐愍善言誘喻而諸子等
樂著戲處不肯信受不驚不畏不動不出不
知火來逼近其處不知是為何物不識不解
不生離心但東西走視父而已舍利弗爾時
長者即作是念此舍已為大火之所燒我及
諸子若不時出必為所燒我今當設諸方便
令諸子等得免此害我若說汝等先心恐懼
著於戲樂汝等聞已必不肯信不用我語不
受教誡共相恃賴於諸門出各各馳走離於
本舍而自安處是時長者知諸子等各各安
處皆於四衢道中露地而坐捨離復舍無復
障礙其心歡喜踊躍作師子吼自言我今快
樂此諸子等生育甚難幼稚無知各各愚惑
捨我遠去入險惡道多諸毒蟲惡獸之所住
處大火猛氣四面俱起毒蛇之屬交橫馳走
飢渴困苦又此諸子樂著惡戲我既勤苦救
令得出於三界火今於汝等所可作福皆已
為作我此諸子既得安處甚可愛樂我以此
事故生大歡喜舍利弗爾時諸子知父安坐
各詣父所而白父言願賜我等三種寶車羊
車鹿車牛車隨汝所許汝今正是其時唯垂
給與舍利弗爾時長者先作是念我財物無
量不應以下劣小車與諸子等今此幼童皆
是我子愛無偏黨若以三車次第與一各各
不過一乘與諸子等不應別異所以者何以
我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時
長者各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊
校周匝欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋
亦以雜寶而嚴飾之寶繩絞絡垂諸華瓔重
敷綩綖安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體
姝好筋力強健行步平正其疾如風又多僕
從而侍衛之所以者何是大長者財富無量
種種諸藏悉皆充溢而作是念我之財寶無
有窮盡不應以劣弊小車與諸子等今此諸
子皆是我子於三車中愛之無異各自謂言
父之所有悉與我等是諸子等隨其所樂皆
悉得之以諸子等是其父所等與大車何況
長者自知財富無量欲饒益諸子是故等與
諸子大車舍利弗於汝意云何是大長者等
與諸子珍寶大車寧有虛妄不也舍利弗若
此長者乃至不與一小車猶不虛妄何以故
是長者先自作意我之財物悉與諸子隨其
所樂皆悉得之況復長者知是諸子等悉是
其子而與大車舍利弗於汝意云何是諸子
等以得如來所與大乘亦復如是舍利弗以
諸衆生皆有此三界之火欲以三乘之法而
於火宅拔濟衆生而為說法作如是言汝等
勿樂住於火宅當速出來求於三乘聲聞辟
支佛佛乘汝若為此三乘之法生貪著愛樂
堅著希有之心則為可患若汝等能生怖畏
而發大心決定欲求三乘之法而於火宅勇
猛精進能出三界得阿羅漢果既得阿羅漢
果悉知是為非一切衆生所應得者若諸衆
生不受教化於三界火貪著五欲愚癡闇蔽
但樂生於貪著小法於諸苦惱不能遠離於
如是等諸衆生故以方便力為說三乘汝等
若聞我說諸佛但以三乘而教化衆生若有
取著愛樂者皆為一切世間之所燒也汝等
舍利弗當知如來以智慧力觀衆生心知其
志願及以習欲具諸力故種種因緣種種譬
喻廣演言教為諸衆生作諸佛事舍利弗我
亦如是知諸衆生種種欲行深心所念先以
宿習而教導之舍利弗汝等皆當以如來智
慧信於是事若諸菩薩於此法中不解不信
諸佛世尊隨宜說法所為難事舍利弗我今
亦復如是安隱衆生令得佛慧故於此會說
舍利弗汝等勿疑諸佛法等皆悉如是為諸
菩薩隨順衆生心故舍利弗我今當復更說
譬喻以明此義諸有智者以譬得解舍利弗
譬如國邑聚落若大長者其年衰邁財富無
量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一門
多諸人衆一百二十五十乃至或滿百人居
此舍宅堂閣朽故牆壁隤落柱根腐敗梁棟
傾危周匝俱時一處火起焚燒屋宅長者諸
子若十若二或滿十人在此宅中長者見大
火從四面起即大驚怖而作是念我雖能於
此燒門而出安隱諸子然諸子等貪著戲處
不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛徹切心
不厭患無求出意舍利弗是長者作是念我
身手有力當以衣裓若以几案從舍出之復
更思惟此舍唯有一門而復狹小諸子幼稚
未有所識戀著戲處或當墮落為火所燒我
當為說怖畏之事此舍已燒宜速出之無令
為火之所燒害作是念已隨其所宜而告之
曰汝等速出父雖憐愍善言誘喻而諸子等
樂著戲處不肯信受不驚不畏不動不出不
知火來逼近其處不知是為何物不識不解
不生離心但東西走視父而已舍利弗爾時
長者即作是念此舍已為大火之所燒我及
諸子若不時出必為所燒我今當設諸方便
令諸子等得免此害我若說汝等先心恐懼
著於戲樂汝等聞已必不肯信不用我語不
受教誡共相恃賴於諸門出各各馳走離於
本舍而自安處是時長者知諸子等各各安
處皆於四衢道中露地而坐捨離復舍無復
障礙其心歡喜踊躍作師子吼自言我今快
樂此諸子等生育甚難幼稚無知各各愚惑
捨我遠去入險惡道多諸毒蟲惡獸之所住
處大火猛氣四面俱起毒蛇之屬交橫馳走
飢渴困苦又此諸子樂著惡戲我既勤苦救
令得出於三界火今於汝等所可作福皆已
為作我此諸子既得安處甚可愛樂我以此
事故生大歡喜舍利弗爾時諸子知父安坐
各詣父所而白父言願賜我等三種寶車羊
車鹿車牛車隨汝所許汝今正是其時唯垂
給與舍利弗爾時長者先作是念我財物無
量不應以下劣小車與諸子等今此幼童皆
是我子愛無偏黨若以三車次第與一各各
不過一乘與諸子等不應別異所以者何以
我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時
長者各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊
校周匝欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋
亦以雜寶而嚴飾之寶繩絞絡垂諸華瓔重
敷綩綖安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體
姝好筋力強健行步平正其疾如風又多僕
從而侍衛之所以者何是大長者財富無量
種種諸藏悉皆充溢而作是念我之財寶無
有窮盡不應以劣弊小車與諸子等今此諸
子皆是我子於三車中愛之無異各自謂言
父之所有悉與我等是諸子等隨其所樂皆
悉得之以諸子等是其父所等與大車何況
長者自知財富無量欲饒益諸子是故等與
諸子大車舍利弗於汝意云何是大長者等
與諸子珍寶大車寧有虛妄不也舍利弗若
此長者乃至不與一小車猶不虛妄何以故
是長者先自作意我之財物悉與諸子隨其
所樂皆悉得之況復長者知是諸子等悉是
其子而與大車舍利弗於汝意云何是諸子
等以得如來所與大乘亦復如是舍利弗以

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通威德名聞無大

菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸

國普皆震動而實蓮華住无量百千万億種

種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆

圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍

崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言

世尊我於寶威德上王佛國遙聞娑婆世

界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩

衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子

善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告

普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如

來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者

殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生

之心善男子善女人如是成就四法於如來滅

後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後

五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守

護除其衰患令得安隱使无伺求得其便若

魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著若吉蔗夜

夜叉若羅剎若鳩槃荼若毗舍闍若

富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是

人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象

王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守

護令安慰其心亦為供養法華經故是人若坐

思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其

人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之

與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經

者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我

故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千

万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是

等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中

比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持

者讀誦者書寫者欲備習是法華經於三

七日中應一心精進滿三七日已我當乘六

牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆

生所喜見身現其人前而為說法示教利

喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无

有非人能破壞者亦不為女人之所惑我

自護是人若坐

生所喜見身現其人前而為說法示教利
喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无
有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我
* 身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 (逸會五一) 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅
婆底 七 佛馱波羶祇 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
脩伽婆履叉尼 十二 脩伽瑠伽陀尼 十三 阿脩祇
十四 脩伽波伽地 十五 帝隸阿惰脩伽婆伽蘭地 十六 薩婆
波羅帝 十六 薩婆脩伽三摩地伽蘭地帝 二
十
達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩
略阿羅伽地 十九 羊阿耨多羅三藐三菩提有受持者應
世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知善賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持讀誦
供養利益汝已成就不可思議功德深大慈
悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而
能作是神通之願守護是經我當以神通力守
護能令受持普賢菩薩名者普賢若有受持
讀誦正憶念脩習書寫是法華經者當知是
人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知

諸衆受持普賢菩薩名者普賢若有受持
讀誦必憶念備習書寫是法華經者當知是
人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知
是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉
當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是
人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪
著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其
人及諸惡者若屠兒若畜猪羊雞狗若獵師
若衒賣女色是人心意質直有正憶念有
福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妒我慢
邪僞增上慢所惱是人少欲知足能備普賢之
行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受
持讀誦法華經者應住是念此人不久當詣
道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉
法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中
師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典
者是人不復貪著衣服臥具飲食資生之物
所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之
言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報若
世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現
果報若復見受持是經者出其過惡若實若
不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世
牙齒踈缺醜脣平鼻脚手繚戾眼目角睞身
體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故
普賢若見受持是經典者當起遠迎當恭敬

佛說是普賢所發品時恒河沙等无量无邊菩
薩得百千陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸
菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等
一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

S→T664　16/415下A3～4

法轉欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂禮勸
請轉大法輪而大法燈照明理趣
施無礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂一
*
切衆生如前所說乃至無盡安樂我今以此
勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過
去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提
我亦如是勸請功德迴向無上正等菩提善
男子假使有人以三千大千世界滿中七寶
供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所
得功德其福勝彼何以故彼是財施此是法
施善男子且置三千大千世界七寶布施若
人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切
諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝
利云何爲五一者法施無利自他財施不.尒
二者法施能令衆生出於三界財施但唯增長
出欲界三者法施能淨法身財施之福不
過於三世能視三世出於聲聞獨覺之境諸
於色四者法施無窮財施有盡五者法施旅
大菩薩之所修行一切如來體無有異此等
斷無明財施唯伏貪愛是故善男子勸請功
皆由勸請功德善根力故如是法身我今已
德無量無邊難可譬喻如我昔行菩薩道時
得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一
於諸經中一句一頌爲人解說功德善根尚無
切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善男
限量何況勸請如來轉大法輪久住於世莫般
子請轉法輪爲欲度脫安樂諸衆生故我於
般涅槃
*
往昔爲菩提行勸請如來久住於世莫般涅
槃依此善根我得十力四無所畏四無礙辯
大慈大悲證得無數不共之法我當入於無
餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨
無比種種妙相無量智慧無量自在無量功
德難可思議一切衆生皆悉判益百千萬劫
說不能盡法身猶藏一切諸法一切諸法不
攝法身法身常住不隨常見雖復斷滅非
斷見能破衆生種種異見能生衆生種種真
見能解一切衆生之縛無縛可解能植衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解
脫無作無動速離閙鬧寂靜無爲自在安樂
過於三世能視三世出於聲聞獨覺之境諸
大菩薩之所修行一切如來體無有異此等
皆由勸請功德善根力故如是法身我今已
得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
於諸經中一句一頌爲人解說功德善根尚無
限量何況勸請如來轉大法輪久住於世莫
般涅槃
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人

限量何況勸請如來轉大法輪乃至於畢
般涅槃

時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
有善根去何迴向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根
隨迴向者當於晝夜六時慇重至心作如是
說我從無始生死以來於三寶所修行成就
所有善根乃至施與傍生一揣之食或以善
言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔
勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴
施一切衆生無悔惱心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨如
是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住
相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手摩觸實出實
滿衆生願富樂無盡智慧無窮妙法辯才悉
皆無滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩
提得一切智因此善根更復出生元量善法
乃至元上菩提又如過去諸大菩薩修
行之時功德善根悉皆迴向元上菩提未來
亦復如是我所有功德善根皆迴
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一
切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議無礙清淨住於無盡法藏陀
羅尼首楞嚴定破魔波旬無量兵衆應見覺
知應可通達如是一切一剎那中悉皆照了
於後夜中猶如露法證甘露義我及衆生願
皆同證如是妙覺猶如
無量壽佛 勝光佛 妙光佛 阿閦佛
寶相佛 寶燄佛 燄明佛 網光明佛
金幢光佛 師子光明佛 百光明佛 懃威光明佛
上牲佛 可愛色身佛 光明遍照佛 梵淨王佛
如是等如來應正遍知過去未來及以現在
亦現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉無上
法輪爲度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明經
乃至一四句偈受持讀誦憶念不忘爲他廣
說得元量無邊大功德聚譬如三千大千
世界所有衆生一時皆得成就人身得人
身

說得无量無邊大功德聚譬如三千大千
世界所有衆生一時皆得成就人身得人身
已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須弥
山與諸獨覺入涅槃後皆以珍寶起塔供養
其塔高廣十二瑜膳那以諸花香寶幢幡益
常爲供養善男子於意云何是人所獲功德
寧爲多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明微妙經典乃至受持讀誦憶念不忘爲他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千萬
億分乃至校量辯喻所不能及何以故是善
男子善女人住正行中勤請十方一切諸佛
特乃上法輪皆爲諸佛歡喜讚歎善男子如
我所說一切施中法施爲勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可爲比勸受三歸持一
切戒無有毀犯三業不壞不可爲比一切世界
一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中
勸發菩提心不可爲比於三世中一切世界所
有衆生皆得無礙速令成就無量功德不
可爲比三世諸佛一切衆生勸令速
菩提不可爲比三世諸佛一切衆生勸令速

出四惡道苦不可爲比三世諸佛一切衆生勸
令除滅極重惡業不可爲比一切衆生勸令解脫不可爲比一切佈畏苦惱逼切皆令
得解不可爲比三世佛前一切衆生所有切
德勸令隨喜發菩提願不可爲比於生中勸
寫脩之業一切功德皆願成就所獲福
諸供養等重讚歎一切三寶勸請衆生淨修
福行或滿菩提不可爲比是故當勸請一
切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜四大天
特於无上法輪勸請住世經无量劫演說无
量甚深妙法功德甚深无能比者
尒時天帝釋及恒河女神無量梵王四大天
衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼
白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王
經今悉受持讀誦通利爲他廣說係此法住
何以故世尊我等欲來阿修羅乃軍三兵三善
提隨順此最種種勝相如法行故尒時梵王
及天帝釋等於說法處皆以種種勞陀羅花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天
鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界
衆生勸令速

示教佛上三千大千世界地皆大動一切天
鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界
* 出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是
金光明經威神之力慈悲普救種種利益種
種增長菩薩善根滅諸業障佛言如是如是
如汝所說何以故善男子我念往昔過無量
百千阿僧祇劫有佛名寶王天光照如來應
正遍知出現於世住世六百八十億劫尒時
寶王天光照如來為欲度脫天釋梵沙門
婆羅門一切衆生令安樂故當坐現時初會
說法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通自在無礙於第三會復度九
億億万衆皆得阿羅漢果諸漏滿如上
善男子我於尒時作女人身名福實光明於第
三會親近世尊受持讀誦是金光明經為他
廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼世
尊為我授記此福實光明女於未來世當得
作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊若
女身後捨是以來越四惡道生人天中受上
妙樂八十四百千生作轉輪王至于今曰得
* 成正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆悉
弘皆見寶王大光照如來轉無上法輪說微
妙法善男子去此索訶世界東方過百千恒
河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光
照如來今現在彼永般涅槃說微妙法廣化
尊生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所既見佛已寃憎不復更受女身善
男子是金光明微妙經典種種利益種種增
長菩薩善根滅諸業障善男子若有苾芻
苾尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處有講
說是金光明微妙經典於其國土皆獲四種
福利善根云何為四一者國王無病離諸災
厄二者尊命長遠无有障礙三者無諸怨敵衆
多健四者安隱豐樂正法流通何以故如
是人王常為釋梵四王衆天之衆共
尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是時
女身後捨是以來越四惡道生人天中受上

衆等健四者安隱豐樂亟法流通何以故如
是人王常爲擁護四王與又之衆共守護故
尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是時
無量諍梵四王及藥又衆俱時同聲咎世尊
言如是如是若有國主講宣讀誦此妙經王
是諸國主我等四王常來擁護行住共俱其
王若有一切災障及諸惡賊我等四王皆使
消滅憂愁疾疫悉令除差增益壽命威德具
足勝福是名種種功德利益
尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如
釋所願還至本生敬喜我等亦令其國中
所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男子
如汝所說汝當修行何以故是諸國主如法
行時一切人民隨王修習如法行者汝等皆
當衰色力勝利富饒光明脊屬強盛時梵等
白佛言如是世尊佛言若有講讀此妙經典
流通之處於其國中大悲輔相有四種益去
可爲四一者更相親睦尊重愛念二者常爲
人王之所愛重亦爲沙門婆羅門大國小國之
所遵敬三者雖貯重法不求世利善名普聞
衆所歡仰四者壽命延長安隱快樂是名
四益若有國主宣說是經沙門婆羅門得四
種勝利善何爲四一者衣服飲食卧具醫藥充
足之處二者皆得安心思惟說誦三昧得
山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足是
名四種勝利若有國主宣說是經一切人民
皆得豐樂充諸疾疫高估往還多獲實貨
具足勝福是名種種功德利益
尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若現在者當知如來世尊
種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時
亦法未滅佛言如是如是善男子是故汝等
於此金光明經一句一頌一品一部住持
心亦說誦亦開持亦思惟亦修習爲諸衆生
廣宣流布長夜安樂福利無邊時諸大衆聞
佛說已咸蒙勝益歡喜受持

金光明經卷第三

W→T665 16/417 c16

不作
心无為心
无取著心无貪
疑网心无貪欲心无瞋
恚心无癡闇心无煩惱心无
失心塵垢心无世間心常定心
智慧心无邪語心善順心无諂
无誑心无頑心善順心无諂心柔
心自在心无漏心第一義心不退心无
亦直心无諂曲心純善心无多求心无
无凡夫心无聲聞心无緣覺心善知心衆
心生衆知心住衆知心自在衆心是故令得
十力四无所畏大悲三念處常樂我淨是故
得稱如來乃至婆伽婆是名菩薩摩訶薩念
佛亦何菩薩摩訶薩念法善男子菩薩摩訶薩
心惟諸佛所可說法眾妙寶上因是法故能
令衆生得現在果唯此正法无有時節法眼
所見非肉眼見然不可以譬喻為比不生不
出不住不滅不始不終无為无數无舍宅者
為作舍宅无歸作歸无明作明未到彼岸令
到彼岸為无香爱作无导香不可見見不動
不轉不長不短永斷諸樂而安隱樂畢竟微
妙非色斷色而亦是色乃至非識斷識而亦
是識非業斷業非結斷結非物斷物而亦是
物非衆斷衆而亦是衆非有斷有而亦是有
非入斷入而亦是入非因斷因而非非因
果斷果而亦是果非虛非實斷一切實而亦
是實非生非滅永斷生滅而亦是滅非相非
非相斷一切相而亦是相非教非不教而亦
是師非怖非安斷一切怖而亦是安非忍非
不忍永斷不忍而亦是忍非心非不心斷一
切心而亦是心一切法頂悉能永斷一切煩
惱清淨无相永脫諸相无量衆生畢竟住處
能滅一切生死熾火乃是諸佛所遊履處常
不變易是名菩薩念法
云何念僧諸佛聖僧如法而住受正直法隨
順脩行不可觀見不可提持不可破壞无能
娆害不可思議一切衆生良祐福田雖為福
田无所受取清淨无穢无漏无為廣普无邊
其心調柔平等无二无有姚濁常不變易是
名念僧
云何念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不
雜雖无形色而可護持雖无繩約善脩方便

S→T374 12/470 A5~16

斯三〇六〇號　大般涅槃經卷第十八

樹若我有信乃至有慧則能得是第一義天
當為衆生廣分別說第一義天是名菩薩摩
訶薩念天善男子是名菩薩非世間也是為
世間不知見覺而是菩薩所知見覺善男子
若我弟子謂受持讀誦書寫演說十二部經
及以受持讀誦書寫敷演解說大涅槃經等
无善別者是義不然何以故善男子大涅槃
者即是一切諸佛世尊甚深秘藏以是諸佛
甚深秘藏是則為勝善男子以是義故大涅
槃經甚奇甚特不可思議
迦葉菩薩白佛言世尊我亦知是大涅槃經
甚奇甚特不可思議佛法衆僧不可思議菩
薩菩提大涅槃經亦不可思議世尊以何義
故復言菩薩不可思議善男子菩薩摩訶薩
无有教者而能自發菩提之心既發心已勤
脩精進正使大火焚燒身首終不求救捨念
法心何以故菩薩摩訶薩常自思惟我於无
量阿僧祇劫或在地獄餓鬼畜生人中天上
為諸結火之所燒然初未曾得一決定法決
定法者即是阿耨多羅三藐三菩提若我為
於阿耨多羅三藐三菩提終不讓惜身心與
命我為阿耨多羅三藐三菩提正使碎身猶
如微塵終不放捨勤脩精進也何以故勤進之

如微塵終不放捨勤脩精進也何以故勤進之
心即是阿耨多羅三藐三菩提因善男子如
是菩薩未見阿耨多羅三藐三菩提乃能如
是不惜身命況得見已是故菩薩不可思議
又得不可思議菩薩摩訶薩所見生死无量
過患非是聲聞緣覺所及雖知生死无量過
患為衆生故於中受苦不生散離是故復名
不可思議菩薩摩訶薩為衆生故雖在地獄
受諸苦惱如三禪樂是故復名不可思議善
男子譬如長者其家失火長者見已從舍而
出諸子在後未脫大難長者命時定知大害
為諸子故旋還赴救不顧其難菩薩摩訶薩
亦復如是雖知生死多諸過患心即退沒
之不散是故復名不可思議善男子无量衆
生發菩提心見生死中多諸過患心即退沒
或為聲聞或為緣覺若有菩薩聞是經者終
不退失菩提之心而為聲聞辟支佛也如是
菩薩雖復未階初不動地而心堅固无有退
沒是故復名不可思議善男子若有人言我
能浮度大海之水如是之言可思議不世尊
人度者則不可思議何以故若
人耳世尊人

如是之言或可思議或不可思議何以故若人度者則不可思議阿鞞跋致菩薩羅漢辟支佛等我亦不說阿鞞跋致菩薩羅漢辟支佛等名不可思議者世尊人亦二種一者聖人二者凡夫凡夫之人則不可思議賢聖之人則可思議善男子我說凡夫不說聖人世尊若凡夫人實不可思議善男子凡夫之人實不能度大海水也如是善薩實能度於生死大海是故復名不可思議善男子若有人能以繩系懸須彌山可思議不不也世尊善男子善薩摩訶薩於一念頃悉能稱量一切虛空是故復名不可思議善男子善薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫常觀生死無常無我無樂無淨而為衆生分別演說常樂我淨雖如是說然非即見是故復名不可思議善男子如人入水永不能溺入大猛火火不能燒如是之事不可思議善薩摩訶薩亦復如是雖衆生死不為生死之所惱害是故復名不可思議善男子人有三品謂上中下下品之人初入胎時作是念言我今當於衆獄受苦上品之人作是念言我今當於畜生中受苦中品之人作是念言我今當於人中受苦善男子如是三品之人初入胎時悉皆忘失

初出胎時復作是念我今出於衆獄乃至出於大黑闇處中品之人作是念言我今入於衆樹林中清淨河中房室舍宅出時亦爾下品之人作是念言我昇殿堂在華牀臥乘馬乘象乘車登涉高山出時亦爾善男子菩薩摩訶薩初入胎時自知入胎住時知住出時知出終不生於貪嗔之心而未得階初住地也是故復名不可思議善男子阿耨多羅三藐三菩提實不可以譬喻為比善男子心亦不可以方喻為比而皆可說菩薩摩訶薩亦有師諸受學之處而能得於阿耨多羅三藐三菩提三菩提得是法已心見堅牢常為衆生而演說之是故復名不可思議

善男子菩薩摩訶薩有身遠離非身有非身口而亦遠離身遠離者謂離妄語兩舌惡口無義語是名口遠離非身非口是遠離者所謂遠離貪嫉嗔恚邪見善男子菩薩摩訶薩是名非身非口而是遠離善男子人有三品謂上中下而是一法是身是業及與離主而亦有離是故復名不可思議口亦如是善男子從身離身從口離口從慧遠離非身非口善男子實有此慧然不能令菩薩遠離何以故善

離是故復名不可思議口亦如是善男子復
身離身從口離口從慧遠離非身非口善男
子實有此慧然不能令菩薩遠離何以故善

*

男子无有一法能壞能作有為法性異生異
滅是故此慧不能遠離善男子慧不能破火
不能燒水不能爛風不能動地不能持生不
能生老不能老住不能住壞不能壞貪不能
貪瞋不能瞋癡不能癡以有為性異生異滅
故菩薩摩訶薩終不生念我於此慧破諸煩
惱而自說言我破煩惱雖作是說非是虛妄
是故復名不可思議

迦葉復言世尊我今始知菩薩摩訶薩不可
思議佛法衆僧大涅槃經及受持者菩提涅
槃不可思議世尊无上佛法當久近住幾時
而滅善男子若大涅槃經乃至有是五行所
謂聖行梵行天行病行嬰兒行若我弟子有
能受持讀誦書寫演說其義為諸衆生之所
恭敬尊重讚嘆種種供養當知尒時佛法未
滅善男子若大涅槃經具足流布當尒之時
我諸弟子多犯禁戒造作衆惡不能敬信如
是經典心不信故不能受持讀誦書寫解說
其義不為衆人之所恭敬乃至供養見受持
者輕賤誹謗決是六師非佛弟子當知佛法

*

將滅不久

迦葉菩薩復白佛言世尊我觀從佛受如是
義迦葉佛法住世七日然後滅盡世尊迦葉
如來有是經不如其有者云何言滅如其无
者云何說言大涅槃經是諸如來秘密之藏
佛言善男子我先說言唯有文殊師利乃解
是義今當重說至心諦聽善男子諸佛世尊
有二種法一者世法二者第一義法世法可
滅第一義法則不壞滅復有二種一者无常
无我无樂无淨二者常樂我淨无常无我无
樂无淨則有壞滅常樂我淨則无壞滅復有
二種一者二乘所持二者菩薩所持二乘所
持則有壞滅菩薩所持則无壞滅復有二種
一者外二者內外法者則有壞滅內法者則
无壞滅復有二種一者有為二者无為有為
之法則有壞滅无為之法无有壞滅復有二
種一者可得二者不可得可得之法則有壞
滅不可得法无有壞滅復有二種一者共法
二者不共共法壞滅不共之法无有壞滅復
有二種一者人中二者天中人中壞滅天无
壞滅復有二種一者十一部經二者方等經

滅不可得法先有壞滅復有二種一者共法
二者不共法壞滅不共之法先有壞滅復
有二種一者人中二者天中人中壞滅天先
壞滅後有二種一者十一部經二者方等經
十一部經則有壞滅方等經典先有壞滅善
男子若我弟子受持讀誦書寫解說方等經
典恭敬供養尊重讚歎當知尒時佛法不滅
善男子汝向所問迦葉如來有是經不者善
男子大涅槃經悉是一切諸佛秘藏何以故
諸佛雖有十一部經不說佛性不說如來常
樂我淨諸佛世尊不畢竟涅槃是故此經名
為如來秘密之藏十一部經所不說故名
為藏如人七實不出水用名之為藏善男子
是人所以藏積此物為未來事故何等未來
事所謂牧牛賊來殺國值遇惡王為用賺命
道路忽難時難得時乃當出用善男子諸佛
如來秘密之藏亦復如是為未來世諸惡比
丘善不淨物為四衆說如來畢竟入於涅槃
演誦世典不敬佛經如是等惡現於世時如
來為欲滅是諸惡令得遠離耶命利養如來
則為演說是經若是經典秘密之藏滅不現
時當知尒時佛法則滅善男子大涅槃經常
不變易云何難言迦葉佛時有是經典
*
子迦葉佛時所有衆生貪欲微薄智慧滋多
諸菩薩摩訶薩等調柔易化有大威德悕持
不忘如大象王世衆清淨一切衆生悉知如
來終不畢竟入於涅槃常住不變雖有是典
不須演說善男子令世衆生多諸煩惱愚癡
善惡无有智慧爹諸疑網不信根不具世間
淨一切衆生咸謂如來无常遷變畢竟入
於大般涅槃是故如來演說是典善男子迦
葉佛法實亦不滅何以故常不變故善男子
若有衆生我見无我見我見我常見无常
常見常樂見无樂无樂見樂淨見不淨不淨
見淨不滅見滅滅見不滅罪見非罪非罪見
罪輕罪見重重罪見輕乘見非乘非乘見乘
道見非道非道見道實是菩提見非菩提
非菩提諦見菩提菩提見非善集見非集
非滅實見非實實是世諦見第一義諦第一
義諦見是世諦顛倒見非顛倒非顛倒見
語名為麁語實是麁語以為佛語如是之時
諦佛乃說大涅槃經善男子寧說於實大

義諦則是世諦歸見非歸非見歸於真佛
語名為魔語實是魔語以為佛語如是之時
諸佛乃說大涅槃經善男子寧說毀謗大
海底不可說言如來法滅寧言以索繫縛猛
風不可說言如來法滅寧說口吹須彌散壞
不可說言如來法滅寧說阿伽陀藥火中生蓮
華不可說言如來法滅寧說阿伽陀藥而為
毒藥不可說言如來法滅寧說月可令熱日
可令冷不可說言如來法滅亦說四大各捨
已性不可說言如來法滅

善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提
當知是法不久住世復次善男子若佛初出
得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚
深義佛雖涅槃當知是法久住於世復次善
男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已
有弟子解甚深義復有為信白衣檀越敬重
佛法彼諸弟子多起諍訟乎相是非乎相尊重
佛法佛便涅槃當知是法不久住世復次善
男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已
有諸弟子解甚深義多有為信白衣檀越敬
重佛法佛雖涅槃當知佛法久住於世復次
善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提
已有諸弟子解甚深義雖有為信白衣檀越

敬重佛法而諸弟子演說經法會為利養不
為涅槃佛復滅度當知是法不久住世復次
善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提
已有諸弟子解甚深義復有為信白衣檀越
敬重佛法彼諸弟子凡所演說不貪利養為
求涅槃佛雖滅度當知是法久住於世復次
善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提
已雖有弟子解甚深義復有為信白衣檀越
敬重佛法而諸弟子相是非乎相尊重佛
復涅槃當知是法不久住世復次善男子若
佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟
子解甚深義復有為信白衣檀越敬重佛法
彼諸弟子倆和敬法不相是非乎相尊重佛
雖涅槃當知是法久住不滅復次善男子若
佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟
子解甚深義復有為信白衣檀越敬重佛法
彼諸弟子為大涅槃而演說法乎相恭敬不
起諍訟然喜一切不淨之物復自讀言我得
須陀洹果乃至阿羅漢果佛復涅槃當知是

趣說說無善一切不淨之物復白讚言我得
須陀洹果乃至阿羅漢果佛滅涅槃當知是
法不久住世復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義須
有為信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子為大
涅槃說經法善倆和敬乎相尊重不善一
切不淨之物亦不自言得須陀洹乃至得阿
羅漢彼佛世尊雖復滅度當知是法久住於
世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐
三菩提已有諸弟子乃至不善不淨之物又
不自言得須陀洹乃至阿羅漢各執所見種種
異說而作是言長老諸佛所制四重之法乃
至七滅諍法為衆生故或遮或開十二部經
亦復如是何以故佛知國土時節各異衆生
不同利鈍善別是故如來或遮或開有輕重
說善男子譬如良醫為病服乳為病遮乳無
病聽服冷病則遮如來亦爾觀諸衆生煩惱
病根亦開亦遮長者我觀從佛聞如是義不
我知義法不能知不我解律法不能解我知
諸經法不能知彼佛復滅當知是法不久住
世

復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三
菩提有諸弟子乃至下言我得須陀洹果至
阿羅漢亦不說言諸佛世尊為衆生故或遮
或開長老我觀從佛聞如是義如是法如是
律長老當依如來十二部經此義若是我當
受持如其非者我當棄捨彼佛世尊雖復涅
槃當知是法久住於世善男子我法滅時有
解聞弟子或說有神或說神空或說有中陰
或說无中陰或說有三世或說无三世或說
有三乘或說无三乘或言一切有或言一
无或言衆生有始有終

斯三〇六一號　太上洞玄靈寶中元玉京玄都大獻經

燈是時迦陵頻脫諸天及此會之門
之中又舉上聖重真住王都大歌於空
京山法下眾應採諸妙花集虛世間巧有衆
奔赴甘弥上餌播種寶蓋莊嚴供養遍
心丹到獻諸衆聖及諸道上於其日起講
*
誦是經各現其家九玄七祖父母一切眷
屬廣及他人懺悔諸罪發心慈動則回
徒飲光當得解脫善根興長俱詣於衆皆
得還人中隨業受樂自非如斯難可於賒
尒時太上道君得聞斯事自稽首作礼而
作頌曰
前緣有緣會　今得見天尊　動行備三道　勿與有為
貧窮為大患　嗔恚為禍源　斷除煩惱賊　三業自清閑
耶娑不能亂　寶重比微顯　逍遙恣意欲　善種親天尊　遊涉林卿悉　高出七寶閣
尒時十方聖衆齊得開悟一時歡喜稽
首受命而退

太上洞玄靈寶中元玉京玄都大獻經

▼斯三〇六二號　金剛般若波羅蜜經

復次須菩提於意云何須
陀洹果不須菩提言不
也何以故須陀洹名為入流而無所入
不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得
斯陀含果不也世尊何以故實
無有法名斯陀含是名一往來而
實無往來是名斯陀含須菩提於意云何
阿那含能作是念我得
阿那含果不也世尊何以故阿
那名為不來而實無不來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不
也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿
羅漢作是念我得阿羅漢道世尊則不說
得阿蘭那行者以須菩提實無
有法名阿蘭那行
尊我者住是念我得阿羅漢
道世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提不
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所

S->T235 8/749B26~C6
N-> 8/752C3

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河所有沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多

命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多

*

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
何於尒時无我相无人相无眾生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相

*

人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无眾生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切眾生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切眾生則非眾生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
暗則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以

經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提須菩

相聲者相則非菩薩所以者何須菩提聲无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者

＊須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
＊法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須

如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法

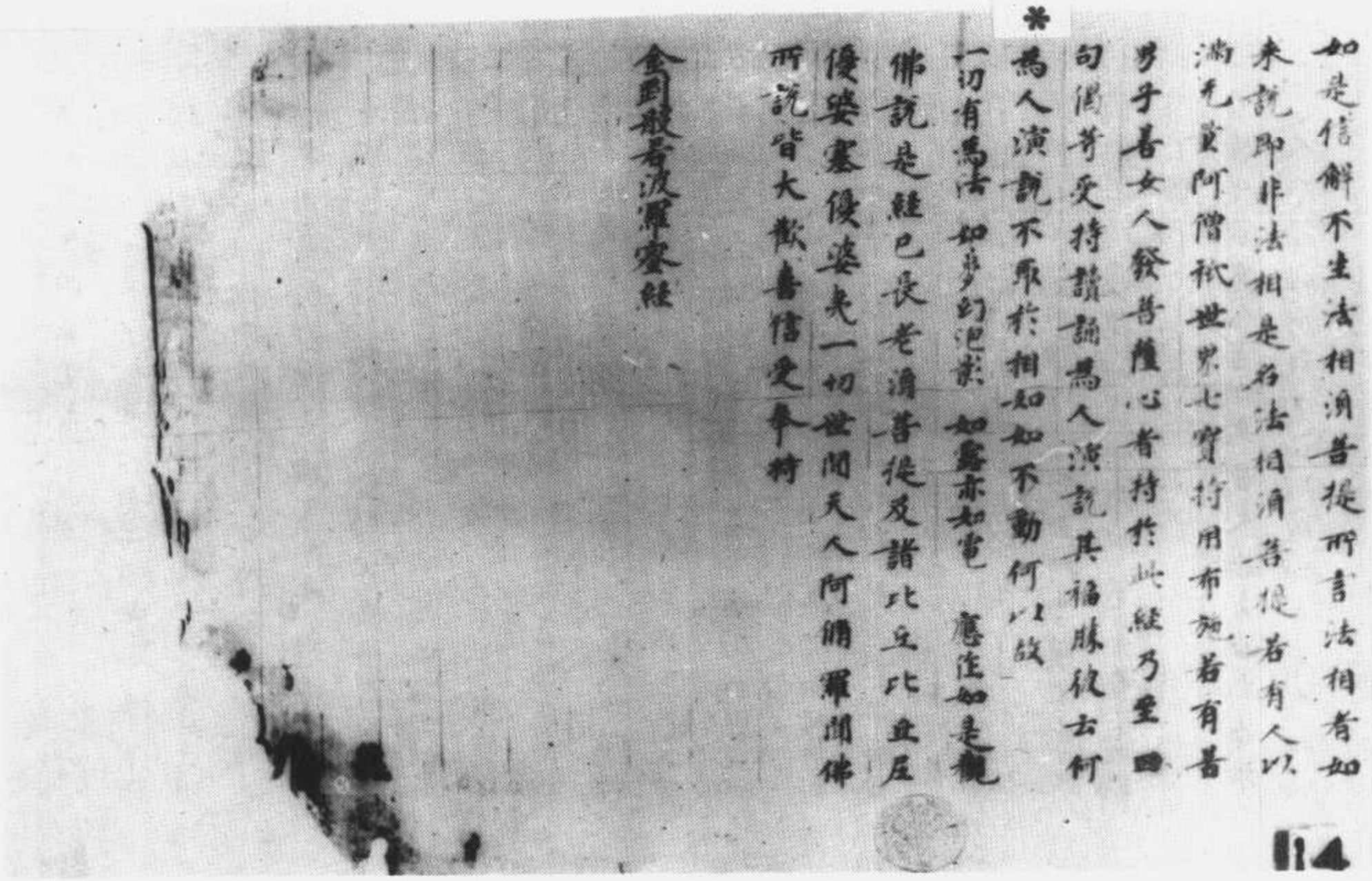
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須

者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者無所從

須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者無所從
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩提心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何



有所衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆
非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在
心不可得未來心不可得云何有人頭
面禮足世尊七寶滿爾所佛施是人以是因緣得福多
不如是世尊此人以是因緣得福甚多不須菩提若福
有實如來不說得福德多以福德無故如來說福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如
來不應以具足色身見何以故如來說具足色身見非具
足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可
以具足諸相見不不也世尊如來不以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝
勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故
若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說
須菩提說法者無法可說是名說法須菩提白佛
言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為多
如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須
菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩
提以無我無衆生無壽者修一切善法即得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是
名善法須菩提若三千大千世界所有諸須彌山王
如是等七寶聚有持用布施若人以此般若波羅蜜
經乃至四句等偈受持讀誦為他人說於前福德百
分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當滅度
衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來
度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽
者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為
有我須菩提凡夫者如來說非凡夫須菩提於意云
何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀
如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪王即
是如來須菩提白佛言世尊如我解所說義不應以
三十二相觀如來今時世尊而說偈言
若以色我以音聲求我　是人行邪道　不能見如來　須菩提
若作念是如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多
羅三藐三菩提者於法不說斷滅須菩提若菩薩以
恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得
成忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩

羅三藐三菩提者於法不說斷相須菩提
但凡夫著世界七寶布施若有人發
成於是福德須菩提所得功德
汝應如是住如是降伏其心
不應住色布施須菩提菩薩不
不應住聲香味觸法布施須菩提
住不應住相布施須菩提白佛言世尊云何菩薩不
須菩提菩薩應如是布施不著於相何以故若菩薩
世界所以者何須菩提於意云何是虛空可思量不
須菩提南西北方四維上下虛空可思量不
不應住相布施須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
不也世尊不可以三十二相觀如來何以故
如來說三十二相即是非相是故如來
須菩提若有善男子善女人以等身命布施若
復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說
福德勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨
菩提皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹
不也世尊何以故名須陀洹入流而無所入不入
斯陀含能作是念我得斯陀含果不
不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來
阿那含能作是念我得阿那含果不
不也世尊何以故阿那含名為不來而實無不來
阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不
不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿
羅漢作是念我得阿羅漢道我不說得阿蘭那行
者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不
不也世尊如來在然燈佛所於法實無所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不
不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心
應住聲香味觸法生心須菩提譬如有人身如須彌山王於意
云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河所有沙數佛世界如是寧為多不
甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千
世界布施於意云何是善男子善女人以是因緣得福多不
如是世尊此人以福德故得福甚多
若福德有實如來不說得福德多只福德無故如來說得福德多
須菩提可以三十二相見如來不
不應以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相
須菩提若善男子善女人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀佛
說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S-T262 9/37B6~8

斯三〇六四號　妙法蓮華經卷第五

以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子百民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩
安住初法 能於後世 說法華經

* 又文殊師利 如來滅後 於末法中 欲說是經
應住安樂行 若口宣說 若讀經時 不樂說之
及經典過 亦不輕慢 諸餘法師 不說他人好
惡長短 於聲聞人 亦不稱名 說其過惡 亦
不稱名 讚歎其美 又亦不生怨嫌之心 善脩如
是安樂心故 諸有聽者 不逆其意 有所難
問 不以小乘法答 但以大乘而為解說 令得一
切種智 尒時世尊 欲重宣此義而說偈言

菩薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施床座
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 求聲聞者 求辟支佛者
求菩薩道者 无得惱之 令其疑悔 語其人言 汝
等去道甚遠 終不能得 一切種智 所以者何
以是故 慈之人於道 懈怠故 又亦不應 戲論
諸法有所諍競 當於一切衆生 起大悲想 於十
諸如來起慈父想 於諸菩薩起大師想 於十
方諸大菩薩 常應深心恭敬礼拜 於一切衆

除嬾惰意 及懈怠想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教
以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 成令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 无所悕望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦尒

如是故應之人作是解忘故又來下應誠論
消去有所評說當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶
薩於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
自說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得人來而來聽受聽已解持持已能誦
誦已能說說已廣書若使人書供養經卷亦不
教自手讀欲重宣此義而說偈言

若欲安樂行 智者應遠離 惡友不親近
亦不與惡人 怨嫉諸恐畏 及貪著五欲
若於閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所說
故文殊師利是法華經於无量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙奴婢人民唯
紺髻中明珠不以與

時代王月 [illegible] 有坑者時大衆圍遶而
聽或與四宅聚落城邑或與天服嚴身之具
或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥
珀象馬車乘奴婢人民唯留中明珠不以與
之所以者何猶王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禅定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者以示衆寶於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禅定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心皆
悉歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦復
如是於三界中為大法王以法教化一切衆生
見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰有
大功勳滅三毒出三界破魔網令時如來亦
大歡喜此法華經能令衆生至一切智一切
世間多怨難信先所未說而今說之文殊師
利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深未後賜與如彼強力之王久按
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如來

*

秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護不
妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之今
時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱哀愍一切乃能演說佛所讚經
後末世時持此經者於家出家及非菩薩
應生惡意斯等不聞不信是經則為大失
我得佛道以諸方便為說此法令住其中
辟如強力轉輪之王兵戰有功賞賜諸物
家馬車乘嚴身之具及諸田宅聚落城邑
或與衣服種種珍寶奴婢財物歡喜賜與
如有勇健能為難事王解髻中明珠賜之
如來亦公為諸法王忍辱大力以大慈悲如法化世見一切人
欲求解脫與諸魔戰為是衆生說種種法
以大方便說此諸經既知衆生未後乃為說是法華如王解髻明珠與之
此經為菩衆經中上我常守護不妄開示
今正是時為汝等說我滅度後求佛道者
欲得安隱而說此經應當親近如是四法

未後乃為說是法華如王解髻明珠與之
此經亦復如是衆經中上我常守護不妄開示
今正是時為汝等說汝當親近如是四法
欲得發隨演說此經一切天人多所饒益
* 說是經者當現是世安隱快樂後不墮惡世
不生貧窮卑賤醜陋衆生樂見如慕賢聖
天諸童子以為給使刀杖不加毒不能害
若人惡罵口則閉塞遊行無畏如師子王
智慧光明如日之照若於夢中但見妙事
見諸如來坐師子座諸比丘衆圍繞說法
又見龍神阿脩羅等數如恒沙恭敬合掌
自見其身而為說法又見諸佛身相金色
放無量光照於一切及梵音聲演說諸法
佛為四衆說無上法見身衆中合掌讚佛
聞法歡喜而為供養得陀羅尼證不退智
佛知其心深入佛道即為授記成寂正覺
汝善男子當於來世得無量智佛之大道
國土嚴淨廣大无比亦有四衆合掌聽法
又見自身在山林中修習善法證諸實相
深入禪定見十方佛

諸佛金色百福相莊嚴開法為人說常有是夢

深入禪定見十方佛
諸佛金色百福相莊嚴開法為人說常有是夢
又夢作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場
在菩提樹下而安師子座求道過七日得諸佛之智
成无上道已起而轉法輪為四衆說法經千万億劫
說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如煙盡燈滅
若後惡世中說是第一法是人得大利如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進讀持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆此善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下以界虛空中住是諸菩薩聞

薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說自幷從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷屬
者況復万至一恒河沙半恒河沙四分之一
万至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復千万百万
万至一万況復一千一百万
五四三二一弟子者況復軍已樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
統三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
而讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦
牟尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万

牟尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者更教易不
不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶

尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生
等易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生
世世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊
重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善

菩哉菩哉大雄世尊諸衆生等多可化度
能問諸佛其智慧聞已信行汝等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉
男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰

无量千万億 大衆諸菩薩 從何所來 以何因緣集
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
二二諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 及至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 万至三二一

單己无眷屬 樂於獨宅者 悉來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行算數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 修習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑

尒時釋迦牟佛从身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸
善男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰所樂
迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心放精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在

告神物菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是大事汝等當共一心放精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在
神通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威勢
之力今時世尊欲重宣此義而說偈言

汝等出信力 猶如蓮華中 善哉阿逸多 乃能問佛智 為說第一法 甚深巨劫難 汝等一心聽 我今為汝說 勿得懷疑悔 佛光不虛語 智慧不可量 所得第一法 甚深巨劫難 今皆當得聞 我今為汝說

佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡

＊不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊
如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如
辟如少壯人年始二十五示人百歲子髮
是得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云淨佛道
時初令發心教化示導令伺阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久了能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言手不虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今時孫勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來尚未久

＊此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於諸譬喻　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在衆衆　常好在禪定　為求佛道故　於下實方住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願佛為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六

今時佛告諸菩薩及一切衆諸善男子汝等
當信解如來誠諦之語汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒
菩薩摩訶薩而為上首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信
佛告從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來尚未久

信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆稱揚
告諸菩薩三請不必而告
言善哉善哉汝等能隨佛道之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來無量
無邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是行盡是微塵諸善男子
於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不善勤菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
無量無邊非算數所知亦非心力所及一切聲
聞辟支佛以無漏智不能思惟知其限數我
等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如
是諸世界無量無邊佘時佛告大菩薩衆
諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧

祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來實知見
三界之相無有生死若退若出亦無在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見無有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別

三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生悉實不虛譬如良醫智慧聰達明
練方藥善治衆病其人多諸子息若十二十
*
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶乱宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色
香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復
衆患其諸子中不失心者見此良藥色
香俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞

藥今猶在此汝可來服勿憂作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露無復恃怙常懷悲感心遂醒悟方知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊
佛言我亦如是成佛已來無量無邊百千萬
億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言
當滅度亦无有能如法說
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　無量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　無數億衆生　令入於佛道　爾來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說無上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
渴已乃出法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有修功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽無量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照無量
壽命無數劫　久修業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　教諸衆生者
為見大顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是念　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經如來壽量品第十七

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生即大饒益於時世尊告諸

尒時大會開佛說壽命劫數長遠如是无量无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得无生法忍須千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門須有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說无礙辯才須有一世界微塵數菩薩摩訶薩得百万億无量旋陀羅尼須有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪須有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪須有小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提須有四四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三藐三菩提須有三四天下微塵數菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提須有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨多羅三藐三菩提須有一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提須有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空中天鼓自鳴妙音深遠又雨千種天衣垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大會一一佛上有諸菩薩持幡蓋次第而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　百千億旋陀持
或有大千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
須有小千衆　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
須有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智

三菩提須有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空中天鼓自鳴妙音深遠又雨千種天衣垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大會一一佛上有諸菩薩持幡蓋次第而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　百千億旋陀持
或有大千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
須有小千衆　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
須有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智

須有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在 當得佛道
須有四三二 如是四天下 微塵數菩薩 隨壽盡成佛
或一四天下 微塵數菩薩 餘有一生在 當成一切智
如是等衆生 聞佛壽長遠 得无量无漏 清淨之果報
須有八世衆 微塵數衆生 聞佛說壽命 皆發无上心
世尊說无量 不可思議法 多有所饒益 如虛空无邊
而天雨曼陀羅 香散供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以閻浮檀金
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
衆寶妙香爐 燒无價之香 自然遍周遍 供養諸世尊
若須持齋戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若須行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於增上慢 爲此所輕惱 如是亦能忍
若須勤精進 志念常堅固 於无量德劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉充有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福爲如此
其有諸聲聞 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 須臾此經典 須我於未來 長壽度衆生

唯褒以是功德比前功德百分千分百千万億
分不及其一万至算數譬喻不能知若善
男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處余時世尊欲重宣此義
而說偈言

若人求佛慧 於十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以閻浮檀金
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若須持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若須行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於增上慢 爲此所輕惱 如是亦能忍
若須勤精進 志念常堅固 於无量德劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉充有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福爲如此
其有諸聲聞 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 須臾此經典 須我於未來 長壽度衆生

善女人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天應諸懸蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香涂香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種
盋以妙音聲歌唄讚頌則為於無量千万億
劫作是供養已何況多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德寬弘无量无
邊如虛空東西南北四維上下无量无邊是

W→T262 9/46B14

邊髀如盡東西南北四維上下无量无邊是

＊人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智

若人讀誦受持是經為他人說若自書若教

人書須能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞衆

僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功

德又為他人種種因緣隨義解說此法華經

復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无

瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛

攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我

滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者

復有如是諸善功德當知是人已趣道場近

阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是

善男子若坐若立若行處此中便應起塔一

切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重宣

此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說

其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔

是則為已如上　具足諸供養　以舍利起塔　七寶為莊嚴

高廣漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音

又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂

然香油燈燈　周市常照明　惡世法欲時　能持是經者

則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在

妙法蓮華經卷第五

＊

長利基高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音

又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂

然香油燈燈　周市常照明　惡世法欲時　能持是經者

則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在

經行及禪處　種種以供養　爾時釋迦尊　欲重宣此義

普告諸大衆　及天龍人非　汝等於我滅　誰能護持說

應當發願　堅固不可量　諸佛皆哀愍　能持是經者

又復作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸天人

其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔

種種以供養　佛子住是地　則為已如上　具足諸供養

常在其中　經行及坐臥

妙法蓮華經卷第五

金光明最勝王經卷第六　　斯三〇六五號

S→T665 16/417c17

爾時師子相無礙光菩薩與無量億衆俱從座而起偏袒右膊著地合掌恭敬頂礼佛足以種種之言讚嘆如來慇懃盖而供養已白佛言世尊以何因緣得菩提心何者是菩提心世尊即於菩提心不可得未來心不可得過去心不可得現在心不可得離於菩提菩提心亦不可得菩提者不可言說心亦無色無相無有事業非可造作衆生亦不可得亦不可知世尊云何諸法甚深之義而可得知

佛言善男子如是如是菩提微妙事業道作皆不可得若離菩提菩提心亦不可得菩提者不可說心亦不可說無色相無事業一切衆生故是名第三忍辱波羅蜜因辟如風輪那羅延力勇壯速疾心不退故是名第四勤業波羅蜜因辟如七寶摟欄有四階道清涼之風柔吹四門受安隱樂靜慮法藏求滿足故是名第五靜慮波羅蜜因辟如日輪光耀熾盛此心速能破滅生死無明闇故是名第六智慧波羅蜜因辟如高主能令一切

男子菩薩摩訶薩如是知者乃得名為通達諸法善說菩提及菩提心菩提心者非過去非未來非現在心亦如是衆生亦如是於中二相實不可得何以故以一切法皆無生故

＊菩提不可得菩提名亦不可得衆生衆生名不可得聲聞聲聞名不可得獨覺獨覺名不可得菩薩菩薩名不可得佛佛名不可得故非行不可得行非行名不可得以不可得故於一切寂靜法中而得安住此依一切功德菩根而得生起

善男子辟如寶須彌山王饒益一切此菩提心利衆生故是名第一布施波羅蜜因菩男子辟如大地持衆物故是名第二持戒波羅蜜因辟如師子有大威力獨步無畏離驚怨故是名第三忍辱波羅蜜因辟如風輪那羅延力勇壯速疾心不退故是名第四勤業波羅蜜因辟如七寶摟欄有四階道清涼之風柔吹四門受安隱樂靜慮法藏求滿足故是名第五靜慮波羅蜜因辟如日輪光耀熾盛此心速能破滅生死無明闇故是名第六智慧波羅蜜因辟如高主能令一切心願滿足

名第五靜慮波羅蜜因辟如日輪光耀熾盛此心遠能破滅生死無明闇故是名第六智慧波羅蜜因辟如商主能令一切心願滿足

* 此心能度生死險道獲功德寶故是名第七方便勝智波羅蜜因辟如淨月圓滿無翳此心能於一切境界清淨明了是故是名第八願波羅蜜因辟如轉輪聖王主兵寶具隨意自在此心善能莊嚴淨佛國土無量功德廣利群生故是名第九力波羅蜜因辟如金剛寶及轉輪聖王此心能於一切境界無有障礙於一切處皆得自在至誰頂位故是名第十智波羅蜜因善男子是心善慈悲三者無求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜云何為五一者與諸煩惱不共住二者福德永具不受安樂三者於諸難行苦行之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益方便成熟一切衆生五者願求不退轉地善男子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜云何為五一者與諸煩惱不共住二者慈悲三者無求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切智善男子是名菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜云何為五一者於諸善法攝令不散故二者常願解脫不著二邊故三者願得神通成就衆生諸善根故四者為淨法界斷除心垢故五者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依五

云何為五一者於諸善法猶令不散故二者
常願解脫不著二邊故三者願得神通成就
衆生諸善根故四者為淨法界斷除心垢故
五者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩
薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜云何為五
*
法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何為五
一者常於一切諸佛善薩及明智者供養親
近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心常
樂聞無有厭足三者見修煩惱成速斷除五
者見俗勝智樂善分別四
之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶薩
成就智慧波羅蜜善男子復依五法菩薩摩
訶薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一切
衆生意樂煩惱心行善別悉皆通達二者無
量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲定
出入自在四者於諸波羅蜜多皆願修行成
熟滿足五者一切佛法皆願了達攝受無遺
善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就願
波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非無心得安住二者觀一切

波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非無心得安住二者觀一切
*
法實妙理趣離垢清淨心得安住三者過一
切相心不取真如無作無行不異不動心得
住四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心得
安住五者於眷屬他此鈴舍那同時運行心
得安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就力
波羅蜜云何為五一者以正智力能了一切
衆生心行善惡二者能令一切衆生入於基
深微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其
(八)
緣業如實了知四者於諸衆生三種根性以
正智力能分別知五者於諸衆生如理為說
令種善根成就度脫皆是智力故善男子是
名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為五
一者能於諸法分別善惡二者於黑白法遠
離攝受三者能於生死涅槃不厭不喜四者
具福智行至究竟五者受勝灌頂能得諸
佛不共法等及一切智善男子是名菩薩
摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是波羅

具福智行至究竟處五者受勝灌頂能得諸
佛不共法等及一切智智善男子是名菩薩
摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是波羅
蜜義所謂修習勝利是波羅蜜義滿足無量
大甚深智是波羅蜜義行非行法心不執著
是波羅蜜義生死過失涅槃功德正覺正觀
是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是波羅蜜
義能現種種殊妙法寶是波羅蜜義無礙解
脫智慧滿已是波羅蜜義法界衆生界虛空
界知是波羅蜜義施等及智能令至不退轉
是波羅蜜義無生法忍能令滿足是波羅蜜
義一切衆生切德善根能令成熟是波羅蜜
義能於菩提成佛十力四無所畏不共法等
皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃了無二相
是波羅蜜義滿足一切是波羅蜜義一切外
道采相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜
義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義無所著
無所見無惡業是波羅蜜多義

*

善男子初地菩薩是相先現三千大千世界
無量無邊種種寶藏無不盈滿菩薩悉見善
男子二地菩薩是相先現三千大千世界地平
如掌無量無邊種種妙色清淨殊寶莊嚴
之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相先現
自身勇健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩
薩悉見善男子四地菩薩是相先現四方風
輪種種妙花悉皆散灑充布地上菩薩悉見
善男子五地菩薩是相先現有妙寶女衆寶
瓔珞周遍嚴身首冠名花以為其飾菩薩悉
見善男子六地菩薩是相先現七寶花池有
四階道金砂遍布清淨無穢八功德水皆悉盈
滿雜種鈴羅花拘物頭花分陀利花隨處莊嚴
於花池所遊戲快樂清涼無比菩薩悉見
善男子七地菩薩是相先現於菩薩前有諸
衆生應墮地獄以菩薩力便得不墮無有損
傷無恐怖菩薩悉見善男子八地菩薩是
相先現於身兩邊有師子王以為衛護一切
衆獸悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩
是相先現轉輪聖王無量億衆圍繞供養頂
上白蓋無量衆寶之所莊嚴菩薩悉見善男

是相先現轉輪聖王無量億衆圍繞供養頂
上白蓋無量衆寶之所莊嚴菩薩悉見善男
子十地菩薩是相先現如來之身金色晃耀
無量淨光悉皆圓滿有無量億梵王圍繞恭
敬供養轉於無上微妙法輪菩薩悉見
善男子云何初地名為歡喜謂初證得出世
之心昔所未得而今始得於大事用如其所
願悉皆成就生極喜樂是故單初名為歡喜
諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名
為無垢無量智慧三昧光明不可傾動無能
摧伏開持陀羅尼以為根本是故三地名為
明地以智慧火燒諸煩惱增長光明修行覺
品是故四地名為燄地修行方便勝智自在極
難得故見修煩惱難伏能伏是故五地名為
難勝行法相續了了顯現無相思惟皆悉現
前是故六地名為現前無縒無間無相思
惟解脫三昧遠修行故是地清淨無有障礙
是故七地名為遠行無相思惟修得自在諸
煩惱行不能令動是故八地名為不動說一
切法種種差別皆得自在無礙慧自在無礙是故九地名為善慧法身如虛
空智慧如大雲皆能遍滿覆一切故是故第
十名為法雲
善男子就著有相我法無明怖畏生死惡趣
無明此二無明障於初地微細學處誤犯無
明發起種種業行無明此二無明障於二地
未得令得愛著無明能障殊勝愍持無明此
二無明障於三地味著等至喜悅無明微妙
淨法愛樂無明此二無明障於四地欲背生
死無明希趣涅槃無明此二無明障於五地
觀行流轉無明厭相現前無明此二無明障
於六地微細諸相現行無明作意欣樂無相
無明此二無明障於七地於無相觀功用無
明執相自在無明此二無明障於八地於所說
義及名句文此二無量樂說辯才不隨意無明此二無明障於九地於大神
通不得自在變現無明微細秘密未能悟
解事業無明此二無明障於十地於一切境
微細所知障礙無明極細煩惱麁重無明此

W→T665 16/420A28

解事業無明此二無明障於十地於一切境
微細所知障礙無明極細煩惱麁重無明此
＊
二無明障於佛地
善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜
臨終之日願生西方華林剎者其佛號曰
於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅
蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行定波
羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第七地行方
便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第
九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜善
男子菩薩摩訶薩最初發心攝受能生妙寶
三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩地
第三發心攝受能生難動三摩地第四發心
攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受能
生寶花三摩地第六發心攝受能生日圓
光燄三摩地第七發心攝受能生一切願如
意成就三摩地第八發心攝受能生現前證
住三摩地第九發心攝受能生智藏三摩地
第十發心攝受能生勇進三摩地善男子是
名菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶

S→T1331 21/529A24

之日願生西南方寶林剎者其佛號曰
精進善薩无缺數國土莊嚴若臨終時
彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等
臨終之日願生西方華林剎者其佛號曰
精進菩薩无缺數國土莊嚴若臨終願生
彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等
臨終之日願生西北方金剛剎者其佛號曰
一乘度菩薩无缺數國土莊嚴若人臨終願
生彼者隨願往生
佛告普善菩薩摩訶薩若有男子善女人等
臨終之日願生北方道林剎者其佛號曰行精
進菩薩无缺國土莊嚴若人臨終願生彼者
隨願往生
佛告善廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等
臨終之日願生東北方青蓮剎者其佛號曰
行精進菩薩无缺數國土莊嚴若人臨終願
生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等
臨終之日願生下方水精剎者其佛號曰淨

佛告普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等
臨終之日願生下方水精剎者其佛号曰淨
*命精進菩薩无鞅數國土在嚴若人臨終願
生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人等
命終之日願生上方欲林剎者其佛号曰至
誠精進菩薩无鞅數國土在嚴若人臨終願
生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若四衆男女臨終之
日願生十方佛剎五者當洗除身體著鮮潔
之衣燒衆名香聽繒幡蓋歌詠三寶誦讀尊
經廣為病者說因緣譬喻言辭微妙經義書
空非身四大假合形如芭蕉中无有實又如
電光不得久停故云急急不久鮮當歸壞故精
誠行道可得度者隨心所願无不獲果
佛又復告普廣菩薩摩訶薩十方妙土通洞
無礙如來所居清淨亦須无
无窮不可度量諸佛如來之中為諸四衆來
量不可稱數今我於此大衆之中為諸四衆來
來之世像法衆生說是十方諸佛國土及佛
名号不可稱說略演少耳
普廣菩薩語四輩言若人臨終未終之日當
為燒香然燈繒幡明於塔寺中表剎之上懸命
過忙轉讀尊經竟三七日所以然者命終之
人在中陰中身如小兒罪福未定應為備福
願三者神使生十方无量剎土承此功德必

人在中陰中身如小兒罪福未定應當精
願之者神使生十方无量刹土承此功德必
得往生之者在世若有罪應墮八難惱燈
功德必得解脫若善願應生父母在異方不
得往生以惱燈功德皆得往生无復苦難若
得生已當為人作福德之子不為耶鬼所得
便種族豪強是故應備惱燈功德諸過今者
備行福業至心懇惻應代亡者悔過衆罪罪
垢即滅為亡者備福如鉤遠人无不獲果離
如世間犯罪之人心中恐惟望諸親屬求諸
大力救其危厄今日燒香望得解脫為亡者
稱其名号備諸功德以福德之力緣是解脫
行法式若其命終應墮三塗受諸苦痛其人
臨終方欲悔誠歸命三寶受行法式悔過罪
豐發露懺謝改更備善臨壽命時聞說是法
善師化道得聞法音欲絶之日生善心得
解脫不

佛言普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人
等臨終之時得生此心无不解脫衆苦者也
所以者何如人負債依附王者債主更衆不
從求財此靡亦然天帝放赦閻羅除遣及諸
五官伺候之神及更恭敬不生惡心緣此福
故不墮惡道解脫厄難隨心所願皆得往生
普廣菩薩須臾佛言又有衆生不信三寶不
行法式或時生信或時誹謗或是父母兄弟
親族平得病苦繫此命終或墮在三塗八難
之中受諸苦惱无有休息父母兄弟及諸親族
為其備福為得福不佛言普廣為此人備福
七分之中為獲一也何故余乃緣其前世不
信道德故使福七分獲一若已亡者嚴身
之具堂宇室宅園林浴池以施三寶此福
寔多功德力猛可得拔彼地獄之苦以是因
緣便得解脫憂苦之患長得度脫往生十方
諸佛淨土

普廣菩薩復白佛言若四輩男女善解法式
知身如幻精勤備習行菩提道末終之時洎
備三七燈續明懸幡蓋請名衆僧轉讀
尊經備諸福業得福多不佛言善廣其福无
量不可度量隨心所願獲其果實

佛言普廣菩薩摩訶薩若有男子善女人
等臨終之時得生此心无不解脫衆苦者也
所以者何如人負債依附王者債主更衆不
從求財此靡亦然天帝放赦閻羅除遣及諸
五官伺候之神及更恭敬不生惡心緣此福
故不墮惡道解脫厄難隨心所願皆得往生
普廣菩薩須臾佛言又有衆生不信三寶不
行法式或時生信或時誹謗或是父母兄弟
親族平得病苦繫此命終或墮在三塗八難
之中受諸苦惱无有休息父母兄弟及諸親族
為其備福為得福不佛言普廣為此人備福
七分之中為獲一也何故余乃緣其前世不
信道德故使福七分獲一若已亡者嚴身
之具堂宇室宅園林浴池以施三寶此福
寔多功德力猛可得拔彼地獄之苦以是因
緣便得解脫憂苦之患長得度脫往生十方
諸佛淨土

普廣菩薩復白佛言若四輩男女善解法式
知身如幻精勤備習行菩提道末終之時洎
備三七燈續明懸幡蓋請名衆僧轉讀
尊經備諸福業得福多不佛言善廣其福无
量不可度量隨心所願獲其果實

普廣菩薩復白佛言若四輩男女善解經
知其如句精勤備習行菩提道未終之時
備三七狀燈續明懸雜幡蓋請召衆僧轉讀
尊經備諸福業得福多不佛言善廣其福无
量不可度量隨心所願獲其果實

普廣菩薩白佛言世尊若四輩男女若臨終時
若已過命是其云日我今亦勸造作黃幡懸
著剎上使權福德雖八難苦得生十方諸佛
淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提幡隨風
轉破碎都盡至成佛道一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報
无量燈四十九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光
明皆得相見緣此福德救拔彼衆生悉得休息
佛告普廣若四輩男女若行齋戒心當存想
供養供給之具一分如實施諸沙門及貧乏
請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到
諸塔寺請僧之時備設餚膳无別異想其福
衆多无量无邊若值羅漢四道果人及大心
者緣此功德受福无窮一開說法可得聖道
无上涅槃

佛告普廣及大衆人天龍八部諸鬼神等
各各諦聽思惟善言我今速於
中說耶舍長者奉昔因緣罪福之事此大衆之
居罪閑祇園恒備人衆飢窮之者沙門婆
羅門諸求索者悉欲供養无所遺惜之母
大姓名曰心長者有緣行至他方晨朝
澡洗著衣結搦已畢跪拜父母手自言令
有緣事後至他方有少財物分
供養供給之具一分如實施諸沙門及貧乏
請諸福德者(當)
是長者使婦
耶見无恪乃心(當)
耶

S-T275　8/749 A13
V-　8/752 B16 ~ C3

*

一

一

一

受持四句偈等為他人說而此福德勝前
福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

*

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
三十二相即是非相是名三十二相須菩提若
有善男子善女人以恒河沙等身命布施
若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他
人說其福甚多

*

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人
眾生相壽者相所以者何我相即是非
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
我於爾時無我相無人相無眾生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

*

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀
若為人輕賤是人先世罪業應
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿

恭敬作礼圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿

耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿

僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億

那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有

人於後末世能受持讀誦此經所得功德於

我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分

乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子

善女人於後末世有受持讀誦此經所得功

德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不

信須菩提當知是經義不可思議果報亦不

可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生

實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生

相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於

意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅

三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三

菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如

來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不

與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼

以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故

然燈佛與我受記作是言汝於來世當得

佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義

若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須

菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩

提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於

是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛

法須菩提所言一切法者即非一切法是故

名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言

世尊如來說人身長大則為非大身是名

身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅

名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
世尊如來說人身長大則為非大身是名
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

如來有肉眼不如是世尊
須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故

如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德故
福德故如來說得福德多

說具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

耨多羅三藐三菩提法乎無所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
*
次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來不須菩提若善男子善女人
以三十二相觀如來佛言須菩提若善男子善女人
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白

三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若善男子善女人
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不以具足相觀如來
相觀如來今時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
心者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若菩薩於無我法中得成於忍此菩薩
所得功德不如前菩薩以諸善根不應
故說不受福德須菩提白佛言世尊何故菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
以說不受福德須菩提若有人言如來若來
若坐若臥是人不解我所說義何以故如

金光明最勝王經卷第四　　斯三〇六八號

S→T665　16/417 c17

寺復勝智波羅蜜因辟如淨月圓滿無翳此
心能於一切境界清淨具足故是名第八爾
波羅蜜因辟如轉輪聖王主兵寶具隨意自
在此心善能普施無量功德廣利
群生故是名第九力波羅蜜因辟如虛空及
轉輪聖王此心能於一切境界無有障礙於
一切處皆得自在主潅頂位故是名第十智
波羅蜜因善男子是名菩薩摩訶薩十種菩
提心因如是十因故當修學
善男子依五種法菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者無
求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切
智智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就持
戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者不
為一切衆生作煩惱因緣三者開諸惡道開
善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一切
功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩成
就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶
薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能伏貪
瞋煩惱二者不惜身命不求安樂止息之想
三者忍惟往業遠苦能忍四者發慈悲心成
就衆生諸善根故五者為得甚深無生法忍
善男子是名菩薩摩訶薩成就勤策波
羅蜜云何為五一者與諸煩惱不樂共住二
者稱德未具不受安樂三者於諸難行苦行
之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益方
便成熟一切衆生五者願求不退轉地善男
子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜善男
子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜
云何為五一者於諸善法攝念不散故二者
常頭解脫不著二邊故三者得神通成就
衆生諸善根故四者為淨法界斷除心垢故
五者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩
薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依五
法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何為五
一者常於一切諸佛善薩及明智者供養親
近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心常
樂聞無有厭足三者真俗脉智樂善分別四
者見修煩惱咸速斷除五者世間伎術五明
之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶薩成

法善薩摩訶薩成就智慧波羅
一者常於一切諸佛善薩及明智者供養親
近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心常
樂聞無有厭足三者真俗勝智樂善分別四
者見修煩惱成速斷除五者世間伎術五明
之法皆悉通達善男子是名善薩摩訶薩成
就智慧波羅蜜善男子復依五法善薩摩訶
薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一切
衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者無
量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲定
出入自在四者於諸波羅蜜多皆願修行成
熟滿足五者一切佛法皆願了達攝受無遺
善男子是名善薩摩訶薩成就方便勝智波
羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非無心得安住二者捴一切
法最妙理趣離垢清淨心得安住三者過一
切相心奉真如無作無行不異不動心得安
住四者為欲利益諸衆生事於塔廟同時運行心
安住五者於塔廟他嘅鈴舍那同時運行心
得安住善男子是名善薩摩訶薩成就力
羅蜜善男子復依五法善薩摩訶薩成就力
波羅蜜云何為五一者以正智力能了一切
衆生心行善惡二者能令一切衆生入於甚
深微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其
緣業如實了知四者於諸衆生三種根性以
正智力能分別知五者於諸衆生如理為說
令種善根成就慶脫皆是智力故善男子是
名善薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復依
五法善薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為五
一者能於諸法分別善惡二者於黑白法遠
離猶受三者能於生死涅槃不喜四者
具福智行至究竟處五者受勝灌頂能得諸
佛不共法等及一切智智善男子是名善薩
摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是波羅
蜜義所謂終習勝利是波羅蜜義滿足無量
天善淨智是波羅蜜義行非行諸心不執著
是波羅蜜義生死過失涅槃功德正觀
是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是波羅蜜
義能現種種殊妙法門是波羅蜜義無礙解
脫智慧滿足是波羅蜜義法界衆生界云何
別知是波羅蜜義施等及智能令至不退轉
是波羅蜜義無生法忍能令滿足是波羅蜜

是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是波羅蜜
義能現種種殊妙法寶是波羅蜜義法界衆生界悉亦
脫智慧滿足是波羅蜜義無生法忍能令滿足是波羅蜜
別知是波羅蜜義無生法忍能令滿足是波羅蜜
義一切衆生功德善根能令成就是波羅蜜
義能於菩提成佛十力四無所畏不共法等
皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃了無二相
是波羅蜜義濟度一切是波羅蜜義一切外
道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜
義能持十二妙行法輪是波羅蜜義多義

無所見無患累是波羅蜜義一切外
善男子初地菩薩是相先現三千大千世界
無量無邊種種妙色清淨珠寶莊嚴
乎如掌無量無邊種種妙色清淨珠寶莊嚴
之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相先現
自身勇健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏善
薩悉見善男子四地菩薩是相先現四方風
輪持種種妙花悉皆散灑充布地上菩薩悉見
善男子五地菩薩是相先現有妙寶女衆寶
瓔珞周遍嚴身首冠名花以為其飾菩薩悉
見善男子六地菩薩是相先現七寶花池有

卍→T665 16/419c8

種種妙花悉皆散灑充布地上菩薩悉見
善男子五地菩薩是相先現有妙寶女衆寶
瓔珞周遍嚴身首冠名花以為其飾菩薩悉
見善男子六地菩薩是相先現七寶花池有
四階道金砂遍布清淨無穢八功德水皆悉
盈滿蓮華優鉢羅花拘物頭花分陀利花隨處莊
嚴於花池所遊戲快樂清涼無比菩薩悉見
善男子七地菩薩是相先現未菩薩前有諸
衆生應墮地獄以菩薩力使得不墮無有損
衆歌悉皆怖畏菩薩悉見善男子八地菩薩是
是相先現轉輪聖王無量億衆圍繞供養頂
傷亦無恐怖菩薩悉見善男子九地菩薩是
相先現於身兩邊有師子王以為侍護菩薩悉見善男
子十地菩薩是相先現如來之身金色晃耀
無量淨光悉皆周滿有無量億梵王圍繞恭
敬供養轉於無上微妙法輪菩薩悉見
善男子云何初地名為歡喜諸初證得出世
之正智所未得而今始得於大事用如其所
願悉皆成就生極喜樂是故最初名為歡喜
（支曰梵此云歡喜）

S→T475 14/553 13/2~17

作佛事有諸菩薩而作佛事有佛所
化人而作佛事有菩提樹而作佛事有
＊佛衣服卧具而作佛事有飯食而作佛
事有園林臺觀而作佛事有二相八
十隨形好而作佛事有佛身而作佛事有
虛空而作佛事衆生應以此緣得入律行
有以夢幻影響鏡中像水中月熱時炎如是
等喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛
事或有清淨佛土耐莫无言說无示无識
无作无爲而作佛事如是阿難諸佛威儀進
止諸所施爲无非佛事阿難有此四魔八万四
千諸煩惱門而諸衆生爲之疲勞諸佛即
以此法而作佛事是名入一切法門普攝
入此門者若見一切淨妙佛土不以爲喜不
貪不高若見一切不淨佛土不以爲憂不
閑不設但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾
有也諸佛如來乃能平等爲教化衆生故現
佛土不同阿難汝見諸佛國土地有若干
虛空无若干也如是見諸佛色身有若干
種性非一智慧解脫解脫知見力无所畏
亦无閑慧无若干也何難諸佛色身成相
之法大慈大悲威儀所行又其壽命說法教
化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等
是故名爲三藐三佛陀名爲多陀阿
爲佛阿陀難若我廣說此三句義汝劫壽
不能盡受已使三千大千世界滿中衆生
皆如阿難多聞第一得念持此諸人等以
劫之壽亦不能受如是阿難諸佛威儀進
三藐三菩提无有限量智慧辯才不可思議
阿難白佛我從今已往不敢自謂以爲多聞
佛告阿難勿起退意所以者何我說汝於聲
聞中爲最多聞非謂菩薩且心向阿難其有
智者不應限度諸菩薩也一切海渧尚可測
量唯佛智慧能持辯才一切功德不可量
阿難汝等皆是菩薩所行是維摩詰一時所
現神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡
力變化所不能作
爾時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是心

爾時衆香世界菩薩衆者合掌白佛言世尊
我等初見此土下劣想念自輕所以者何諸佛方便不可思議隨衆生
所應現佛國異種殊形隨時少法
或復盡念如來稱吉諸菩薩有盡无盡
脫法門汝等當學何謂爲盡謂有爲法何
謂无盡謂无爲法如菩薩者不盡有爲不住
无爲何謂不盡有爲謂不離大悲不捨大悲
深發一切智心而不忘失教化衆生終不厭
於四攝法衆念增行護持正法不惜軀命
於諸善根无有疲猒志樂安住方便遍求
解說法无放動供諸佛敬事衆僧故入生死而无
於諸榮辱心无憂喜不壞未學敬學如
堕煩惱者令發正念於遠離衆不以爲貴
不善己衆度於彼衆在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見來求者爲師善想捨諸
有具一切智想見破戒人起救護想諸彼
衆爲大安想道品之法爲善爲想發行菩
薩所應行齊限久諸淨國嚴飾之事成已佛土
於聲聞人不撿觀於滅而不永滅
身心備善觀无所歸而歸
主而入生法前見一切觀
滿願无所行而入行法教
而不捨大悲觀應法化而不
入主无相本願

W-T475 14/5540 5n 555-12

S-T262 9/27B10

妙法蓮華經五百弟子受記品第八 四

尒時富樓那弥多羅尼子從佛聞是智慧方便隨宜說法又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即從座起到於佛前頭面礼足却住一面瞻仰尊顏目不暫捨而作是念世尊甚奇特所為希有隨順世間若干種性以方便知見而為說法我出衆生衆貪著我等於佛初德言不住无為隨授不住无為滅衆生不能宣唯佛世尊能知我等深心本願尒時佛告諸比丘汝等見是富樓那弥多羅尼子不我常稱其於說法人中最為第一亦常歎其種種功德精勤護持助宣我法能於四衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同梵行者自捨如來無能盡其言論之辯汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼諸佛衆中亦復第一又於諸佛所說宣法明了通達得四無礙智常能審諦清淨說法無有

W-T262 9/27 C12

九十億諸佛所讚持助宣佛之正法於彼說法
人中亦成第一又於諸佛所說空法明了通
達得四無礙智常能審諦清淨說法無有
* 疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常脩梵
行彼佛世人咸皆諸之實是聲聞而冒樓那
以斷方便饒益無量百千眾生又化無量阿
僧祇人令立 多藏三藐三菩提爲淨佛
土故常作佛事 汝等衆生諸比丘冒樓那亦於

S 3070 IV.

皇帝玄精啓曆鼎運克昌延頃百王範圍
千古慶育猶之上有仞於乘奔厎黃屋之下
無忘於齋醮臣等謹爲　皇帝依上元金錄
簡文明真太陰宮科品建立黃壇法天象地
散披玄蘊敷露真文并賫龍璧紋錯歸命
西北方無極太上重寶天尊梵氣天君西北
鄉諸靈官令故立齋燒香然燈朗離諸天
願以是功德歸流　皇帝七廟尊靈九祖眷
即得開度身入光明願　皇帝聖曆永昌皇
風遐振靜符萬福動合千祥三辰會銅度
之鴻五緯叶珠晏之度遠烽息煙夷徼歸
澤帝道興隆萬姓安樂今故立
伏聞軋高重光秘九關而獨化皇宮積嶽
三洞而高厎玉都列無上之尊廣開演大
要之教卅二帝拱躋趣而津梁廿八天御環
空而輔化神功階運幽贊邪家護有大唐
皇帝受命昊天君臨四海道泰三大德並二
儀但恐道不常美時或无蓋憂庶在念怵
惕厎心伏覓歸誠度終奢願臣等謹爲
皇帝依上元金錄簡文明真上宮靡品建
*立黃壇法天象地散披玄蘊敷露真文并賫
龍璧紋錯歸命上方無極太上重寶天尊
卅二天帝君玉京玄都紫微上宮真人玉女
神僊諸靈官令故立齋燒香然燈朗離諸
天願以是功德歸流　皇帝七廟尊靈九祖眷
稗助得開度身入光明願　皇帝聖曆永昌
德被乳山聖祚無疆道家謂之七百鴻基永
圖延大漢之二京九敘皇發事畢混一冀階

S-T278 9/705B18

斯三〇七二號　大方廣佛華嚴經卷第四十八、第四十九

*

山揚彼功德藏盡彼功德度彼功德滿淨
彼國滿功德圓足觀察彼諸功德隨彼功德
藏持彼功德教淨彼功德性漸〻趣行至
大興城周遍推求長者女聞衆說諸善知識
以善知識能於其身心於善知識起正直心視
善知識常无厭足學善知識勇猛精進求善
知識一切善根同善知識一切善根於善知
識无垢恒心滿功德學善知識長諸善根
非不由他悟而常親近諸善知識長諸善根
淨脩菩提正直之心增長一切菩薩諸根成
就一切善根滿足大願發大悲遍一切衆
不捨諸佛增長菩薩淨菩薩行如來光明常
照其心令時善財見妙蓮華座於彼城內展七
寶臺阿僧祇寶師子坐上金剛伊羅寶
為坐之體栴檀寶藏而以校飾五百寶像以為
垂殿走振寶幢曲寶繒幡衆寶鈴鐸无量寶
細軟覆其上有人手執圓滿寶瓶為
軒渡有龍持瓶於寶瓶傾出金色摩尼寶
而以勸之雨天華雲作五百種妙伎
樂城內一万大衆圍遶遍滿虛空通類衆緣妙天人
无倫戏說菩薩淨心莊嚴衆生志常隨順令
發菩提心住菩薩道修菩薩行此人常得值遇諸佛
普具佛十力離世間性立如來性壞生死輪
轉淨法輪滅三惡道立正法趣善男子當知
菩薩志能於一切衆生善男子我成就此

如是功德無法門諸菩
以眾寶華馬瑙鴿鳥種種
燈明漫藥種種師處
種種此諸生之具盡於
眾生壽命亦復如是隨
即今生時如來預仰祖
可須臾從下交涉之其
法悉令長養諸功德藏
非降伏眾魔无能壞者
如是類等心滿願已皆
通年嘉勇于我來如
門諸大善薩具足一切
薩一切別而无量重詞
重持、色成重持、色庄嚴
重持、色貞天冠雲持、色
重持、華重持、回轉
重持、色垂重持、色
切世界一切佛刹一切
化一切眾生令供養一
如能說彼菩薩行願其
方有成為時于重閣彼
法詣彼問云何菩薩學

眾生善勇于且待須臾
見諸方國城色悉落一
即今生時如來預仰祖
為重具足大人相、之
非降伏眾魔无能壞者
如是等心滿願已皆
通年嘉勇于我來如
門諸大善薩具足一切
薩一切別而无量重詞
重持、色成重持、色
重持、華重持、回轉
重持、色垂重持、色
切世界一切佛刹一切
化一切眾生令供養一
如能說彼菩薩行願其
方有成為時于重閣彼
法詣彼問云何菩薩學

方有成為時于重閣彼
法詣彼問云何菩薩學
善財童子於善開顯頌而
諸于法能如是令四善如
知諸生死境心開善如
諸根悉是令已解是南行
令如是功德實際法門
功德滿於山王閻浮提
藏乘彼功德藏開
德藏主長養彼功德
彼城開通推求長者
而私是令事恭敬於一
先意阿精軍多三藐三
云何學菩薩行願善
手持頭其家善男子
觀念七惡開導令
開導眾生速
諸善根廻向
即于實地現
阿僧祇寶而
滿其中一切
八門令時善財
切見第二重
法詣彼問云何菩薩學

滿其中一切資財周遍圍逸其意廣十大重
八門念時善時見諸
切見第二重施雖永實見第三重施意一切
寶法服具見第四重施內及廣意願善行所
於語言見第五重乃至五種菩薩重集其中
結集正法能令世間集出一切論諸地那屋三
味法印令別三昧相慧光明第六重得無礙
波羅蜜菩薩充滿其中具悲深相得宇靜明
善財見如是等淨土事已白言大聖
名為見如是等淨土事已白言大聖
名為見如是等淨土事已白言大聖
名為

可壞為報恩不可斷如來不住不可壞相是名
童子住一切劫而无疲惓住不可思議
眼境界地我當云何能知能說彼功德行
善男子北此南方有一國土名實利根城名
善門彼有長者名善眼妙音海語彼問云何
菩薩學菩薩行補菩薩道時為住命于頂而
說祕法實冏那之已辭退而行令時善財童
于思惟諸佛无量法門速得菩薩无量諸行
菩薩无量妙方便道善眼身心悉於无量方
便法門成就菩薩清淨解脫菩薩无量清淨
諸根菩薩无量諸清淨力心隨菩薩无量諸
行出生菩薩无量大神力速得菩薩不可說
無量生死苦心不厭故今到

寒熱病及諸雜病狂癡鬼著病夫病諸咒
術而知是等種一切諸病我悉能療治善男子我知
是皆能療治善男子十方眾生諸有病者來
詣我所我悉能治除其患已沐浴香湯香華
瓔珞為衣上服而與飲食供養之復為說種種法門
之无量妙音而惠施之軀復為說種種法門速得菩薩无量諸行
貪欲多者教不淨觀瞋恚多者教慈心觀愚
癡多者教因緣觀等分行者教修法門稱揚
讚歎諸佛功德發菩提心故說長養大悲於
无量生死苦心不厭故今到

長養无量淨福慧故說諸大願教化成就一
切眾生故說善賢菩薩行願品速得圓滿
普賢不可思議如來功德圓滿清淨尸波羅
蜜故說如來毛孔淨法身圓滿現尸波羅蜜
故說如來毛孔與普賢等者圓滿現尸波羅
蜜故說清淨法圓滿現尸波羅蜜故說一淨
法身令一切眾生皆悉圓滿現尸波羅蜜
蜜故說於生死中住一切劫圓滿現尸波羅蜜
故說般淨一切佛刹圓滿現尸波羅蜜

菩提心而未知菩薩云何學菩薩行補菩薩
道善男子我今為汝略說少門唯願聽受
善男子我今為汝略說少門唯願聽受
三藐三菩提心善男子我知一切眾生病根
善男子十方眾生諸有病者來
詣我所我悉能治除其患已沐浴香湯香華
瓔珞為衣上服而與飲食供養之復為說種種法門
之无量妙音而惠施之軀復為說種種法門速得菩薩无量諸行
貪欲多者教不淨觀瞋恚多者教慈心觀愚
癡多者教因緣觀等分行者教修法門稱揚
讚歎諸佛功德發菩提心故說長養大悲於
无量生死苦心不厭故今到

故說眾淨一切佛剎現諸力波羅蜜教記
淨法身隨所應度令秘密門現神變
故說常樂見清淨法身遠一離切不善法故
善男子我以如是等種種淨法施度令熟之
善而近善男子我又善知眾生諸根
可攝受者隨順調伏令勝善見善明相善說永盡
眾生不動搖相善知如是等
一切諸有情一心加持成大悲心摧
一切煩惱障礙一切眾魔淨一切佛剎
恭敬供養一切諸佛乃至成就一切如來及能為諸善根
十方一切法界一切如來及能為諸善根

嚴一切法界清淨莊嚴道場善能摧伏
善知識教淨修治念善知識者能攝取成
能令速我今我不退轉神通智慧善能
如是等淨大悲藏善心成滿清淨
善心清淨心成就善心無著心無著
心清淨心廣大心堅嚴心無著心無著心
普心見諸佛菩薩心日在心頂頂諸法心於一
念中充滿一切佛刹心見如來心念十力心
不捨諸佛善知識心遠人菩薩城已乘菩薩
滿慧城問滿慧言今在何所有人答言今
正服行於王法教化眾生應行菩薩
之應習者習應治者治諸有諍者斷其諍訟
有怨怖者施以無畏歡喜不瞋不惱
不妄言不惡口不兩舌語無貪善慈
於時善財遍見彼王廣念利益一切眾生阿僧祇
寶而以莊嚴無量寶像以為莊嚴教授、善薩
而以善根之無量寶長以救其上入漸進之無

淨無所畏具一切智破壞無量生死高山安
住正法我當云何能知能說能修
于於此南方有城名曰滿慧王名滿足論
城問云何善薩學菩薩行循善薩道時善財
童子頂禮教礼善眼妙香長者遠无數遍辭
退南行

爾時善財童子次第漸念諸善
指善知識教漸修念善知識者能攝取成
能令速我今我不退轉神通智慧
如是等淨大悲藏善心成滿清淨
善心清淨心成就善心無著心無著
心清淨心廣大心堅嚴心無著心無著心
普心見諸佛菩薩心日在心頂頂諸法心於一
念中充滿一切佛刹心見如來心念十力心
不捨諸佛善知識心遠人菩薩城已乘菩薩
滿慧城問滿慧言今在何所有人答言今
正服行於王法教化眾生應行菩薩
之應習者習應治者治諸有諍者斷其諍訟
有怨怖者施以無畏歡喜不瞋不惱
不妄言不惡口不兩舌不惡口不無善語無貪善慈
於時善財遍見彼王廣念利益一切眾生阿僧祇
寶而以莊嚴無量寶像以為莊嚴教授、善薩
而以善根之無量寶長以救其上入漸進之無

而以善觀之无量衆以歡喜上又復生无
量寶悔无量寶悔周遍普下張衆寶恨頂跡
如意摩尼寶冠瓔珞百千寶物
色身可出驅身佩无價寶
張寶衣上間浮檀金嚴飾其
綱絡為千走已寶義普照
大勇力師諸菩薩无量百
菩薩圍繞王宮一一持杖侍衛令時善
財見普光殿主記王注者
忍或能手拳或能足便日或能
或垂繩汲井以火焚之以如
而告知之令時善財作如
主故事善薩行願善薩道令見此王行大悲
道諸不善法乃至不聞一惡人作是
爾時虛空有天而告之曰
善眼妙吉善如識教善財
善之言我常憶念天人論
起惟善男子善薩方便可
不可思議佛子汝當決
可思議教化衆生不可思議
愚癡皮脫衆生不可思議
已滿故王所願而礼之白
大唯我已先發

可思議教化衆生不可思議
愚癡皮脫衆生不可思議令
色滿故王所願而礼之白言大
阿僧祇劫第三善提心而未
學善薩行滿善薩道時滿足
善財將入宮內令就寶帥子坐而告之曰善
男子汝觀我家善財福廣大
編閻浮國遊七寶海皆无量
而莊嚴之乃至不可思議摩
而起善男子汝
上五百侍女端嚴如天如上
我此都不明瞭不善言不見善
善薩幻化法門我此閻浮提
鬼諸所生類不可教化離諸惡業我應調伏
令前脫故化作人業報、若
道一切諸善具足十善淨光童樂歡阿僧
願三善提心具一切智善男子言如我
身口意乃至識子不生害心何況
福田心滿善根善男子我承
為大善薩淨光生忘如一切
如善薩行忘如夜化一切世間忘如一
切諸法皆忘如夢入无量秘地軍屈而
行境界无量將一切行於无量

切諸法皆悉如夢深入无
行境界无量无邊阿僧祇
得自在其心何能如是
于於此前有城名曰善
彼國土何菩薩學菩薩
童子晝夜勤心不遠斯
能如是切德行善男
善光名曰大光普
切法皆悉如幻化諸
非世間一切如幻
如幻化入淨法界
諸菩薩心无疲倦善
名為善男善光尒時善
在此城中我今必定
菩薩行亦法及諸法門善
不可思議此永旌種種莊嚴
罪覆其上如是等不可稱說妙寶
且罪寶蓋間妙寶光明網罪
略周寶樓閣處處光寶瓔網罪
議金剛樓閣不可壞相摩尼
摩尼寶網罪覆其上不可思
此摩尼寶網罪覆其上不可思議
閻曰滅摩尼寶網罪覆其上
摩尼寶網罪覆其上不可思議
且罪寶蓋間妙寶光明網罪
略周寶樓閣處處光寶瓔網罪
議金剛樓閣不可壞相摩尼
不可思議此永旌種種莊嚴
罪覆其上如是等不可稱說妙寶
稱網罪覆其上妙寶網不可
不可思議寶網不可思議衣網
罪覆其上又復不可思議妙寶帳不可思

議妙寶蓋以覆其上建立不可思議寶
種種而莊嚴之猶如城中有一樓閣名曰燕
坐彌見无數阿僧祇摩尼寶而以莊嚴彼大

生聞是已歎阿修羅尸賓而以庄嚴故大
光王常處其中念時為說法令諸衆生離於此一切處生
心无染著一心樂欲見佛如說修行不久當得見於大
修法寶時子生歡喜踊躍無量與諸衆俱以
寶衣供阿修羅王及諸眷屬以為庄嚴種種伎樂而
娛樂之有十八大人之相八十種好而以庄
嚴其身色如明淨日普照一切如滿月
衆中王明如梵天王處於大衆如大海中有
衆珠寶如帝山中出諸良藥如雪山生於海鮮如實洲焰
珠山四種寶色普照衆生於諸法中清淨不受塵垢如須
寶光遍彼王殿前及諸街巷城門水陸、
空實衆珠寶衆及諸寶衣无量種種供養无量諸佛
衆生之具一一街巷處處各有十種寶莊校此
一切諸生之具而用惠施攝衆生故悅衆生
故淨衆生故心滅衆生煩惱故令諸衆生斷
貪恚故安立衆生一切智故令衆生離惡心
故修出衆生即見到故令衆生調伏心
故淨衆生故心滅衆生煩惱故令諸衆生斷
貪恚故安立衆生一切智故令衆生離惡心
故修出衆生即見到故令衆生調伏心
善住五種教化大光王已去速一還於一切
往白言大哩我已先發阿耨多羅三藐三菩
提心而未如善薩云何學善薩行補善薩道
我聞大哩善能解說菩薩教演菩薩行
我成就善薩大慈悲行諸淨滿足我於无量
不可說諸佛所問此諸法義
清淨調習庄嚴善男子我住此行如法治國
觀察衆生順行世間如法教化衆生攝事衆
生安置衆生饒益衆生如法勉衆生如法教
衆生令捨善根觀法實令諸衆生得菩心
大慈大心悲大力心饒益心離瞋恚心離癡心
生心不捨衆生心發於大願滅諸苦心安隱衆
生令得快樂身心柔軟遠離心垢捨生死衆
常樂正法除煩惱垢淨諸心垢捨生死衆
衆生心斷生死流入涅槃滅諸有趣出无
善心得一切智淨諸心垢一切善根
若男子我以如是妙行如法治國令諸

W→T278 9/710 A28

因李無量諸天大衆俱

尒時佛告長老舍利弗從是西方過十万億
佛土有世界名曰極樂其土有佛号阿彌陀今
現在說法舍利弗彼土何故名為極樂其國
衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂又舍利
弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹
皆是四寶周迊圍繞是故彼國名曰極樂又
舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿
其中池底純以金沙布地四邊階道金銀瑠
璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃頗梨
車渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車
輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光
微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德
莊嚴

又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝
夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛即
以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國
土成就如是功德莊嚴

復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆
生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝
勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土無三惡趣舍利弗其佛國土尚無三惡道
之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微
風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念
佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如
是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故
號阿彌陀舍利弗彼佛光明無量照十方國
無所罣礙是故号為阿彌陀

又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿
僧祇劫故名阿彌陀舍利弗阿彌陀佛成佛
已來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無邊
聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所能知諸

S-T366 12/346C8

WT366 12/347B8

已來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無邊
聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所能知諸
菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成就如是功
德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋
致具中多有一生補處其數甚多非是算數
所能知之但可以無量無邊阿僧祇劫說舍
利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者

▼斯三〇七四號　高僧傳

斯三〇七四號背面　糧食賬

S-P62 9/40A23

男子汝等能於如来發隨喜心今時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已来不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如来時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自史所疑合掌向佛以偈問曰
无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願說之尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧心思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
二諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及護持此經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　乃至於半億　其數復過上
百万至一万　一千及一百　乃至三二一　五十與一十
單己无眷屬　樂於獨靜者　俱來至佛所　其數轉過上
智是諸大衆　若干種數過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誦經　脩習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔来　未曾見是事　願說其所從　一切衆所疑
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千人
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之所趣
无量德世尊　唯願決衆疑

爾時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩于虛
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來爾時諸佛各告侍者汝等
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名彌勒諸菩
千尼佛之所授記次後作佛已問斯事釋迦
各之淡等自當回是得聞尒時釋迦牟佛令
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問尼佛
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅佛如
如来今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智亦如是
汝等出信力　住於忍善中　普所未聞法　今皆當思議
唯願決衆疑　如實分別說　譬如力士王　轉輪聖王子
將諸大軍衆　為欲征討王　見此諸大衆　勇健心不退
即勅諸兵衆　勿得生退心　我當集四兵　助汝破彼敵
王既勅已竟　集四種兵衆　為王故戰鬪　如是諸大衆
若干種數過於恒沙劫　猶不能盡知　是諸大威德
精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就　從誰初發心
稱揚何佛法　受持行誦經　脩習何佛道　如是諸菩薩
神通大智力　四方地震裂　皆從中佛道　如是諸菩薩
世尊我昔来　未曾見是事　願說其所從　一切衆所疑
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千人
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之所趣
无量德世尊　唯願決衆疑

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩于虛
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來爾時諸佛各告侍者汝等
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名彌勒諸菩
千尼佛之所授記次後作佛已問斯事釋迦
各之淡等自當回是得聞尒時釋迦牟佛令
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問尼佛
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅佛如
如来今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智亦如是
汝等出信力　住於忍善中　普所未聞法　今皆當思議
唯願決衆疑　如實分別說　譬如力士王　轉輪聖王子
將諸大軍衆　為欲征討王　見此諸大衆　勇健心不退
即勅諸兵衆　勿得生退心　我當集四兵　助汝破彼敵
王既勅已竟　集四種兵衆　為王故戰鬪　如是諸大衆

力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心　我說此事　勿得有疑悔　佛智亟思議
汝等出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我等無慧故　勿得懷疑惑　佛先不宜語　智慧不可量
得聞如是法　其心皆大喜　或有上法輪　尒乃教化之
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩摩訶薩　汝等一心聽
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
乃量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是婆婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩訓伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是婆婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障閡亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從地皆踊出
悉是我所化　令發大道心　此等是我子
依止是世界　常行諸世事　志樂於靜處　捨大衆情閙
不樂多所說　是諸子等　學自我道法　晝夜常精進
為求佛道故　住娑婆世界　下方空中住　志念力堅固
常勤求智慧　說種種秘法　其心无所畏　我於伽耶城
得成無上覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得作佛　我今說實語　汝等一心信
我伏久遠來　教化是等衆

尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑惟未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五拍百歲人言是我子其百歲人亦拍年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入

火言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶
一切世間甚為希有令日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未嘗虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今時弥勒
菩薩欲重宣此義而說偈言
大仙我昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今衆尚未安
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不著世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚遠　所成就甚多　願為除衆疑　解實分別說
譬如壯年人　年始二十五　髭白而面皺　舉世所不信
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚遠　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　於此難問荅　其心无所畏
*
忍辱心決定　善入有為德　十方佛所讚　善能分別說
不驚在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　當墮惡道中　經無量劫數
是无量菩薩　云何於此時　教化令發心　而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六
今時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆弥勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語今時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人未

无量百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人未
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切聲
聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我
等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已来復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是来我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生来至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種

方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如来見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已来久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如来所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己事或示他事諸所言說皆實不虛所以者何
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如来明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
来甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如来以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如来常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如来以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過

在不滅便起憍恣而懷歎念不能生難遭之
想恭敬之心是故如来以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如来難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如来雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如来法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還来歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
来雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子不愍為毒

*

所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥今宜與服當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背棄心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便来歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已来无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛来　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　無數億衆生　令入於佛道　尒来无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心

為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　柔輭心清淨　深信樂佛法　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說無上法　汝等不聞此　但謂我滅度
見諸衆生　普受苦惱者　不為說法時　如是於衆生
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生之所遊　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂惱諸恐怖　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有修功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽長遠
久乃見佛者　為之說妙法　我智力如是　慧光照無量
壽命無數劫　久修業所得　汝有智慧者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　無能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
於是等衆中　我常如說法　汝若能斯事　入我慧者
又復令衆生　隨應所可度　常自說是事　汝等聞是法
隨應所可度　以何令衆生　得入無上道　速成就佛身

*

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是無量
無邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊欲重
宣此義而說偈言
諸善男子汝等諦信解如來誠實言
汝等當隨宜　說法勿懷疑　斯事甚難信　能除衆生惡
如今時世尊　雖說滅度　而實無滅者　亦復為此事
汝等當如是　所作佛事　已於夜未明　以無漏智慧
分別知衆生　所樂及大小　隨應而為說　種種諸法門
於未來世中　我為佛亦然　以無量智慧　隨衆生所樂
而為說法故　令得入佛道　未曾有懈怠　汝等當如是
諸佛法如是　為度諸菩薩　見一切衆生　受諸苦惱者
不為說法時　如是於衆生　無有慳惜者　亦復無所畏
我為一切智　知衆所歸信　以是故方便　為說無餘涅槃
而現於滅度　我雖現滅度　而常住此說法　我常住於此
以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見　衆見我滅度
廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心　衆生既信伏

阿耨多羅三藐三菩提須有一四天下微塵數菩薩摩訶薩得
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提須有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華以散无量百千萬億寶樹下師子座上
諸佛并散七寶台上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中
天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
諸佛爾時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌面佛而說偈言

*

或有大千衆微塵數菩薩各各皆能轉 不退之法輪
或有中千衆微塵數菩薩各各皆能轉 清淨之法輪
或有小千衆微塵數菩薩餘各八生在 當得成佛道
須有四三二如是四天下微塵數菩薩 隨衆生成佛
或一四天下微塵數菩薩餘有一生在 當成一切智
如是等衆生聞佛壽長遠得无量无漏
須有八世界微塵數衆生聞佛說命 皆發无上心
世尊說无量不可思議法多有所饒
和天龍鬼神阿修羅等於虛空中
雨栴檀沉水香等於虛空中諸瓔
珞種種珍寶而此寶物展轉相授供養大
牟尼佛并供養多寶如來下
方衆寶香爐燒无價香自然周至供養諸世尊
其大菩薩衆執持幡蓋次第上至梵天
一一諸佛前以妙音聲歌无量頌讚
如是種種事皆悉供養諸佛已而白佛言
世尊我等於佛滅後於十方國土
佛各聞十方廣說無衆生一切皆獲善
根以助无上心
爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅
波羅蜜般若波

所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處今時世尊欲重宣此義而
說偈言

若求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及諸緣覺等　并諸菩薩衆
弥無之飲食　上服臥具等　種種奇異物　以園林莊嚴
如是等布施　微妙盡好故　盡此諸劫數　以奉諸佛道
若復有人言　汝等當修學　波羅蜜之法　諸佛之所歎
若聞行是處　便得至此地　深心無疑惑　故得住是處
諸有得法者　應於諸上勝　為此所難信　如是求佛慧
若復有人聞　志念不忘失　以一心不懈　供養於先佛
又於无數劫　住於空閑處　善入諸禪定　除睡常攝心
是則能隨喜　能生諸難遭　以一心不亂　供養八十億
諸佛故於中　行於清淨道　如佛所讃歎　其福不可量
特此一心福　願求上道故　隨我所說法　具足諸功德
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福過於彼
有善男子等　聞我說壽命　乃至一念信　其福為如此
是則能具足　一切諸願海　深心須臾信　其福為如此

*

其有諦受持　乃至於一偈　讀誦正憶念　為他人說者
以此功德故　得無上智慧　高才明智慧　能知諸人等
智慧諸人等　應受此經典　隨我教令住　是則為常住
若人信樂法　當為廣說此　若復見精進　及具諸戒者
有深心清淨　多聞能總持　智慧諸人等　如是為難遭
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞之經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山與大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
訾起隨喜心當知已為深信解阿耨多羅三
藐三菩提況復讀誦受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊

深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
惜起隨喜心當知已為深信解者何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
供養衆僧亦以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種舞
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於無量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊

以栴檀作諸殿堂三十有二於八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德寬弘勝无量无邊
譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種

*

智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇
猛備諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹高廣大　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而經養此塔　華香諸瓔珞　天衣奉伎樂
然香油燃燈　周市常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則為佛現在

W→7262 9/46B14

表刹其高層 漸小至梵天 寶鈴宛轉垂 風動出妙音
又於光上劫 而供養佛塔 華香諸瓔珞 天衣伎樂
然香油酥燈 周市常照明 惡世法末時 能持是經者
則為已如上 具足諸供養 *以牛頭栴檀 起僧坊供養
上饌及衣服 床卧具充之 百千衆住處 園林諸流池
經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書
若復教人書 及供養經卷 華香而散之 以須曼那華
阿提目多伽 優鉢羅之華 常以清旦時 香油常燃之
如是供養者 得九重功德 其福亦如是 況復持此經
兼布施持戒 忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟
謙下諸比丘 遠離自高心 常思惟智慧 有問難來疑
隨順為解說 其人有德行 無量衆圍繞 以大智慧船
悉能渡衆生 令登涅槃岸 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面禮足已 生心如佛想
又應作是念 不久詣道樹 得九漏无為 廣利諸人天
其所住止處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
嚴飾令妙好 種種以供養 僧寶住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

▼斯三〇七六號　佛說佛名經卷第六

S一搽(6)1　20張半

佛說佛名經卷第六

南无法蓋佛　南无智炬佛　南无日光佛　南无月光佛
南无差別身佛　南无妙智佛　南无微智佛　南无一切盛德藥佛
南无解脫憧佛　南无智慧藏佛　南无解脫光佛　南无解脫月佛
南无智慧積佛　南无怖畏佛　南无雜惡佛　南无無畏佛
南无解脫盛德佛　南无寶積佛　南无善住佛　南无尋藥佛
南无衆自在功德佛　南无善眼佛　南无善聲佛　南无善意佛
南无師子髻佛　南无師子愛佛　南无法積佛　南无法淨佛
南无妙身佛　南无妙語佛　南无勝快佛　南无勝妙佛
南无色威德佛　南无能覺佛　南无堅固義佛　南无不動佛
南无普眼佛　南无智光明佛　南无智威德佛　南无海覺佛
南无菩步佛　南无

南无眼佛　南无坚固义佛
南无智光明佛　南无智威德佛
南无无病脩佛　南无海觉佛
南无胜色佛　南无善步佛
南无吼声佛　南无觉身佛
南无燃灯日佛　南无智慧足佛
南无定身佛　南无威德光盖佛

南无德乘佛　南无金乘佛
南无放结佛　南无法行佛
南无善住吉佛　南无雜惕佛
南无智藏佛　南无净去佛
南无辦擔佛　南无无憂佛
南无清净身慧佛　南无四主华佛
南无无量威德佛　南无天光明佛
南无智慧华佛　南无成就智佛
南无自在佛　南无一味手佛
南无胜称说佛　南无比说佛
南无福德威德佛　南无庆世間智佛
南无庆世間智佛

南无自在佛　南无坚固义佛
南无胜称说佛　南无智威德佛
南无日佛　南无海觉佛
南无得成就佛　南无法得佛
南无求安隐佛　南无善步佛
南无合掌光朗佛　南无色胜佛
南无瑠璃藏佛　南无天劍佛
南无　如佛　南无华天佛
南无功德胜光朗佛　南无善根光朗佛
南无日月佛　三十三百　南无胜寶佛
南无无量光朗佛　南无降伏怨佛
南无功德自在佛　南无安静佛
南无功德精力佛　南无善眼佛
南无　声佛　南无善华佛
南无善住佛　南无智慧佛
南无一味手佛　南无比说佛
南无成就智佛　南无庆世間智佛
南无威德聚佛　南无幻德威德聚佛
南无善智慧佛　南无量声佛
南无思惟胜佛　南无解脫義佛
南无胜声身佛　南无　快佛

南无善光佛　南无善智慧佛
南无解脫義佛　南无思惟勝佛
南无勝聲身佛　南无勝行佛
南无善過佛　南无快佛
南无華作佛　南无善光佛
南无常燃燈佛　南无善量佛
南无衆自在佛　南无離畏佛
南无智怖佛　南无寂靜義佛
南无勝眼佛　南无寂靜佛
南无寶光眼佛　南无清淨行佛
南无善逝樂說佛　南无善提月佛
南无月佛　南无大鏡佛
南无善聲佛　南无善智慧佛
南无普智慧佛　南无平等思惟佛
南无天智慧高佛　南无不動寂靜佛
南无佳勝佛　南无佳善調佛
南无威德佛　南无大天佛
南无妙歎雷聲佛　南无無量佛
南无供養華光佛　南无三界供養佛
南无賢智佛　南无愛聖佛
南无樹提味佛　南无愛眼佛
南无妙歎雷聲佛　南无樹提味佛
南无供養華光佛　南无愛聖佛
南无威德佛　南无愛眼佛
南无賢智佛　南无樹提味佛
南无法力佛　南无妙歎雷聲佛
南无深意佛　南无供養華光佛
南无說自在佛　南无三界供養佛
南无善行佛　南无賢智佛
南无　不　佛　南无法力佛
南无不動寂靜佛　南无深意佛
南无平等思惟佛　南无說自在佛
南无普智慧佛　南无善行佛
南无天智慧高佛　南无　不　佛
南无佳善調佛　南无不動寂靜佛
南无大天佛　南无平等思惟佛
南无無量佛　南无普智慧佛
南无供養華光佛　南无天智慧高佛
南无三界供養佛　南无佳善調佛
南无賢智佛　南无大天佛
南无愛聖佛　南无無量佛
南无樹提味佛　南无供養華光佛
南无妙歎雷聲佛　南无三界供養佛
南无愛眼佛　南无賢智佛
南无法力佛　南无愛聖佛
南无深意佛　南无樹提味佛
南无說自在佛　南无妙歎雷聲佛
南无善行佛　南无愛眼

南无住善調龍佛　南无自在佛　南无供養華光佛　南无訖
南无大天佛　南无深意佛　南无法力佛　南无教督佛　南无
南无无量佛　南无不動合去佛　南无三界供養佛　南无
南无應佛　南无日藏佛　南无風德力佛　南无
南无他供養佛　南无解脫憧佛　南无甘露清淨佛　南无
南无快結佛　南无金剛堅佛　南无寶聚光相佛　南无
南无快步佛　南无日清淨見明佛　南无阿樓那勝佛　南无
南无功德積佛　南无師子去佛　南无華德佛　南无
南无不空行佛　南无合劍佛　南无拘峻疾嚴佛　南无
南无憧光明佛　南无樂心佛　南无智佛　南无
南无樂解脫佛　南无賢住持佛　南无孔雀聲佛　南无
南无拘峻疾嚴佛　南无智海佛　南无斷愛根佛　南无
南无不屬佛　南无月起佛　南无海勝佛　南无
南无月起佛　南无法力佛　南无孔雀聲佛　南无
南无海勝佛　南无无量佛　南无樂功德勝佛　南无
南无斷愛根佛　南无不屬佛　南无地主佛　南无
南无拘峻疾嚴佛　南无孔雀聲佛　南无斷愛根佛　南无
南无智海佛　南无樂解脫佛　南无賢住持佛　南无
南无信行佛　南无寶懺悔佛　南无求勝善提佛　南无
南无用佛　南无廣光明佛　南无甘露器佛　南无
南无大覺佛　南无一切威德佛　南无寂靜行佛　南无

南无信行佛
南无法用佛
南无大觐佛
南无甘露增上佛
南无一切威德佛
南无寂静行佛
南无宝慚愧佛
南无无称光佛
南无生威德佛
南无善俯察报佛
南无实光明佛
南无对静功德光佛
南无种种色佛
南无闻慧庄严佛
南无功德海佛
南无降伏魔佛
南无度一切难佛
南无海文韵佛
南无爱佛
南无智幢佛
南无净命佛
南无慧音增上佛
南无智称佛
南无世闻自在幼佛
南无地住持佛
南无罪瞋月佛
南无明增上佛
南无无量精进佛
南无华光明佛
南无风德住持佛
南无乐功德佛
南无善幢佛

南无华光明佛
南无风德住持佛
南无乐力佛
南无甚希有佛
南无善思惟佛
南无大地佛
南无忧愁佛
南无树王佛
南无善量佛
南无度一切苦恼佛
南无世闻灭佛
南无真实善幢佛
南无信圣人佛
南无善音增上佛
南无得功德佛
南无火炎佛
南无师子步佛
南无日爱佛
南无无不动信佛
南无过有佛
南无无胜进佛

南无明增上佛
南无乐功德佛
南无善幢佛
南无慧音佛
南无智称佛
南无地住持佛
南无罪瞋月佛
南无明增上佛
南无乐功德佛
南无善幢佛

南无過有佛　南无龍王佛　南无舍諸佛　南无智慧華佛　南无聖固佛

南无住持輪佛　南无勝边佛　南无常樂佛　南无常樂佛　南无聖固佛

南无妙愛佛　南无法月佛　南无信愛佛　南无師子慧佛

南无无量光佛　南无雲燈佛　南无佛　佛

南无功德士佛　南无善逝佛　若善男子善女人能受持讀誦是真如

南无无量骨佛　南无空天佛　千佛名者必見弥勒世尊及見盧至

南无摩尼王佛　南无清淨行佛　遠離諸難

南无映燈佛　南无實乳佛　南无月光明佛

南无人自在王佛　南无軍幢佛　南无大莊嚴佛

南无无畏佛　南无師子慧佛　南无法勝莊嚴佛

南无實佛佛　南无實聚佛　南无妙脣佛

南无世間華佛　南无大莊嚴佛　南无實輪佛

南无高佛　南无海佛　南无不動佛

南无集說王佛　南无慧佛　南无多寶佛

南无智自在佛　南无大慧佛　南无法天善佛

南无快步佛　南无大音佛　南无增上力佛

南无功德燈明佛　南无實輪佛　南无大人佛

南无无量光明佛　南无大高脣佛　南无大力佛

南无无量壽佛　南无大會聚佛　南无大手佛

南无无量功德燈佛　南无諸作佛　南无供養脣佛

南无大高胜佛　南无大金臺佛
南无大蜫佛　南无話作佛
南无大人佛　南无大手佛
南无師子吼胜佛　南无妙音胜佛
南无自在大佛　南无安樂作胜佛
南无師子華胜佛　南无寂静憧佛
南无弐王佛　南无普胜佛
南无怖鳥佛　南无无憂胜佛
南无憂波羅青佛　南无清淨主佛音
南无大龍胜佛　南无波頭摩胜佛
南无大樂佛　南无龍妙佛
南无捨拘蘇摩佛　南无香鳥佛
南无華聚佛　南无匠作佛
南无常瓔佛　南无尽梅律王佛
南无常光佛　南无月胜佛
南无施權行佛　南无日藏佛
南无珠藏佛　南无頂弥力佛
南无如意藏佛　南无金剛王佛
南无胜佛

南无如意藏佛　南无金剛王佛
南无胜佛　南无話作佛
南无善見佛　南无精進德佛
南无大海佛　南无善華步佛
南无師子幢佛　南无甘露胜佛
南无無佛　南无天佛
南无無胜佛　南无普莎羅佛
南无無胜慧佛　南无安樂作胜佛
南无師子幢佛　南无寂静憧佛
南无无量胜佛　南无幼稚童胜佛
南无華憧佛　南无无憂胜佛
南无精進胜佛　南无龍胜佛
南无胜戊就佛　南无寶多羅佛
南无胜之佛　南无大師佛
南无善見佛　南无寶胜佛
南无普重佛　南无恭敬胜佛
南无大念佛　南无切衆生聲佛
南无寶胜佛　南无善蓋佛
南无妙胜佛　南无大善蓋佛
南无千供養佛　南无寶華步佛
南无衆胜佛　南无憧慧佛
南无尽拘律王佛　南无上胜佛
南无普公顯摩佛　南无胜佛

南无乘胜佛　南无憧慧佛
南无尼拘律王佛　南无上胜佛
南无善住佛　南无善胜佛
南无龙王誐聚佛　南无狮吼佛
南无远离瞋恨心佛　南无大聚佛
南无大供养佛　南无大将佛
南无善见佛　南无上胜佛
南无波头摩胜佛　南无闻称德佛
南无胜胜佛　南无能仁佛
南无大威德佛　南无破无明闇佛
南无然灯佛　南无无畏王佛
南无栴檀香佛　南无水月光佛
南无弥留山佛　南无得乐说佛
南无大面佛　南无然灯佛
南无月面佛　南无不坏财途佛
南无栴檀香佛　南无坚固勇猛佛
南无弥留场佛　南无狮子慧佛
南无无保佛　南无拜迦牟尼佛
南无山幢自在王佛　南无坚固勇猛佛
南无狮提自在王佛　南无狮子慧佛
南无金藏佛　南无妙光佛
南无无量光佛　南无快幢佛
南无大势佛　南无大香光佛
南无须弥山幢自在王佛　南无日幢佛
南无金刚光佛　南无海山智慧幢王佛
南无大香光佛　南无海山智慧幢王佛

南无月像佛　南无憧慧佛
南无金刚光佛　南无远离瞋恨心佛
南无善住佛　南无大聚佛
南无华驾通王佛　南无狮吼佛
南无水月光佛　南无无畏王佛
南无得乐说佛　南无破无明闇佛
南无然灯明佛　南无狮子意佛
南无精进坚固佛　南无不坏财途佛
南无精进勇猛佛　南无坚固勇猛佛
南无无人月佛　南无狮子慧佛
南无闻浮上佛　南无拜迦牟尼佛
南无大势佛　南无快幢佛
南无无量光佛　南无妙光佛
南无上首佛　南无上胜佛
南无乐乳佛　南无见实佛
南无供养稚佛　南无师子慧佛
南无声德佛　南无善香佛
南无宝然灯佛　南无次头摩光佛

南无馨德佛　南无香香佛　南无甘露藏佛

南无电燈佛　南无次第摩光佛　南无大海佛　南无大光佛

南无大燈佛　南无净华佛　南无天供養佛　南无山王佛

南无破恐佛　南无无量德佛　南无天供養佛　南无无量德佛

南无眼尸面佛　南无无量名佛　南无师子奋迅佛　南无无量名佛

南无妙威德佛　南无散栗拘佛　南无　见佛　南无无量德佛

南无福德燈佛　南无善見佛　南无月光明佛　南无无量德佛

南无衆威德佛　南无尊法衆德佛　南无推根佛　南无无量德佛

南无无量威德佛　南无无量音佛　南无无量德佛　南无无量德佛

南无无量音佛　南无无量德佛　南无无量德佛　南无无量德佛

南无无量德

南无功德庄严佛　南无华青佛
南无智自在佛　南无不动智佛
南无善威德佛　南无快步佛
南无善威德佛　南无火聲佛
南无善见佛　南无无量威德佛
南无妙思惟佛　南无愛称德佛
南无功德華佛　南无俱蘇摩类佛
南无妙聲乳佛
南无聚生可敬佛
南无比步佛
南无清淨智佛
南无火照佛
南无智化佛
南无福德光明佛
南无智作佛
南无无量光佛
南无武步佛
南无无量威德佛
南无无量華佛
南无无量命佛
南无无垢盖佛
南无天成德佛
南无光明財王佛
南无下華佛
南无智慧音王佛
南无无垢盖佛
南无放盖佛
南无宿佛
南无妙財佛
南无上財佛

南无善生佛　南无争聖佛
南无梵勝佛　南无善見佛
南无妙勝佛　南无上勝佛
南无安靜佛　南无上佛
南无得功德佛　南无不敗之法佛
南无陽炎佛　南无金盖有意佛
南无吉沙佛　南无光明輪蔵佛
南无丁見佛　南无高勝山王佛
南无見義佛　南无師子奮迅王佛
南无金聖佛　南无寶輪賢德佛
南无自在佛　南无量光明佛
南无淨聲佛　南无量國土佛
南无妙聲佛　南无十方清淨佛
南无人聲佛　南无勝魔佛
南无寶上佛　南无勝心佛
南无大寶佛　南无華蔵佛
南无寶炎佛　南无十二部經般若海蔵
南无智慧佛　南无同名波羅蜜佛
南无莊嚴佛　南无同佛名佛
南无力佛　南无智勝上王佛
南无智佛　南无月燈三昧經
南无德光太子經　南无施燈功德經
南无普賢訶色欲經

南无高圭天子经
南无月灯三昧经

南无施灯功德经
南无人本欲生经
南无不增不减经
南无宇宙变经
南无十法　经
南无千佛名神呪经
南无济諸方等学经
南无大庄嚴抱持经
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无胜意菩薩　南无净意菩薩　南无心明　经
南无德光太子经
南无菩薩訶色欲经
南无人所從来经
南无佛　語　经
南无如来际子孔经
南无不必定入印经
南无魔　逆　经
南无内藏百寶经
南无演道俗業经

南无善住菩薩　南无清淨慧菩薩
南无須弥摩藏菩薩　南无寶炬陀羅尼经
南无善行善薩　南无寶善住菩薩
南无堅勝善薩　南无斷諸惡趣菩薩
南无悉開緣覺一切辟支佛
南无善智辟支佛　南无儞陀寫辟支佛
南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无賢求辟支佛　南无寶開緣覺一切智聖
南无過現未来三世諸佛辟命懺悔

弟子等今以惣相懺悔一切諸業更復一一別相懺悔若惣若別重障若
如若輕若重若就不就四期内從始以来或是
相懺者先懺身三次懺口四其餘諸罪次
業報朝身三業者第一熱苦如經
可為將勿慮勿行放雖從貪欲
畏死其事是一若尋此衆生无始以来
我父母六親眷屬以業因緣輪迴六道
出生入死隱形易報不值相識而今與寶藏
其内傷慈之甚是故佛言汲得餘食良當如
飢世食子内想何況食啖此肉那又言為

其內傷慈之甚是故佛言設得餘人食當如
飢世食子肉想何況食餓衆生肉二俱是惡業死墮叫呼
地獄故知魚宿久食餓衆生肉二俱是惡業死墮叫呼
岳賊若干無量劫以來不遇善友皆為此業
是故經言魚宿之業能令衆生墮於地獄餓
鬼受苦若住畜生中得二種果報一
或受羸劣頻蝎等身常懷惡心或受鷹
能羅等身常懷怨怖若生人中得二種果報一
者多病二者短命魚宿既有如是無量
種種諸惡果報是故弟子歸依十方諸佛
南無普賢華光佛　南無月燈明佛
南無東南方除衆怖佛　南無光明德佛
南無光明大通佛　南無金剛堅心佛
南無上方梵聲佛　南無下方像空无　佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至于今日有此心識
常懷慚愧盡无慈悲心或肉食噉血飲
又以惱煞或起惡方便捕煞或以呪煞或
破史湖池焚燒山野田猟或用風放火
飛鷹走犬惱害一切衆生如是等業今悉
懺悔
弟子等從无始以來至于今日或以畫捕机
設杖或己弩彈射飛鳥走獸之類或以求網
罾釣掛度水性魚鼈龜鼈蝦蟹蛤蜊等
屬使水陸空行藏竄无地或畜養豢腊牛羊
大豢鵝鴨之屬自供庖厨或貨他事煞使其
來臠夫盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首分離
突鍱碎剝割截燒煮炙噉切截加
无事但取一時快口不過三寸舌根不知其之
者痛深得味者甚宜煞其罪報殃累永劫
如是等罪今日至誠皆悉懺悔

文諍兩陣相向更相殺害或自或教無間
殺截鼻多百層鉤穿他命行於不忍或遮
悉怨憎戈杖刀劍斬或刺或射或推着堆壓或
以水沈溺或塞穴埳樂五石礫打擲馬
當輾踐踏一切衆生如是等罪無量無邊今
日發露皆悉懺悔
又復无始以來至于今日或偷胎破卵毒藥
盡道傷殺衆生壞種種殖四園養蠶
園傷殺滋甚或打撲蚊蚋乃至養豕犯除
猫探開支溝渠枉害一切或喂養鳥雀
鼠狼或收蓄實或開
蜥蜴蛇蠍或燒燋野路燈
燭焚蒸蟲或食皆酢不看推動或寫湯水
洗煞蟲蟻如是乃至行住坐卧四威儀中恒常
常傷殺飛空着地細微衆生羣子以足天蹙
暗不覺不知今日發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至于今日或以撅杖加
鐮斬械縶主考掠打擲手脚蹴踏繩縛龍
繫斷絶水穀如是種種苦惱衆生
今日至誠向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等乘是懺悔殺害等罪所生功德
隨弟子等乘是懺悔殺害等罪所生功德
生生世世得金剛身壽命无窮永離惡增
无觸害想於諸衆生得一子地若見危
厄之者不惜身命方便救濟令得解脫
後為說微妙正法使諸衆生覩衆見聚皆家
安樂聞名聽聲忍怖悉除
大乘蓮華寶達菩薩問菩提分法品第廿八
達菩薩復前更入深火地獄云何名曰深
獄其地獄縱廣二百由旬周迴鐵城嗚

S→T945 19/106B1

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

一名中印度那蘭陀大道場經灌頂部錄出別行

如是我聞一時佛在室羅筏城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱於自心得大自在善能隨順十方如來應現說法威德神通自在猶如變化其心已得大神通力於諸世間超出三界一切衆生見無能知無能測者其名曰大智舍利弗阿那律陀憍梵波提離婆多富樓那彌多羅尼子須菩提優波離羅睺羅阿難陀等而爲上首復有學聲聞阿羅漢等并其初心聲聞緣覺十方菩薩諸大法王子來會道場

* 王唯有阿難先受別請遠在來遲不與衆俱

次第至祇陀林中洗足已訖如法安坐時阿難執持應器於大衆前威儀庠序諸根寂靜譬如大海淵澄不動猶如恒住大牟尼法其心安詳亦復如是

初來頂禮雙足繞佛三匝右膝著地合掌恭敬而白佛言

世尊我常隨佛親承法音蒙佛慈悲開發未悟今於大衆中蒙佛宣說如來甚深秘密之義我雖聞持猶未開悟

世尊我觀此諸大聲聞於法自在已得漏盡無復煩惱於諸世間超出三界一切衆生見無能知無能測者

而今於佛猶有疑惑

世尊我等從佛發心以音聲爲佛事故

世尊譬如有人自稱善知天文地理而於大衆中說星宿之名不識本星空指末星體

世尊我等從佛發心以音聲爲佛事故

世尊譬如有人自稱善知醫方而於大衆中說藥草之名不識本草空指末草體

世尊我等從佛發心以音聲爲佛事故

世尊譬如有人自稱善知算術而於大衆中說數量之名不識本數空指末數體

世尊我等從佛發心以音聲爲佛事故

世尊譬如有人自稱善知音樂而於大衆中說宮商之名不識本音空指末音體

世尊我等從佛發心以音聲爲佛事故

世尊譬如有人自稱善知幻術而於大衆中現諸變化種種形象不識本幻空指末幻

勅文殊師利將呪往讓惡呪銷滅提婆阿難
及摩登伽女歸來佛所阿難見佛頂礼悲泣恨
无如來一向多聞未全道力慈悲為說名諸十方
如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那那羅初方
*便作時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢
辟支佛等俱會聲聞漏盡通空默然承佛聖旨
佛告阿難汝我同氣情均愛倫當初發心於
我法中見何勝相頓捨世間深重恩愛阿難
白佛我見如來世二相勝妙殊絕於體喉徹循
如瑠璃中自惡雜非是歎歎愛所生何以
故欲氣虛澄服聖通暢如來音辭乱不能發
生藤淨妙明紫金光聚是以開仰從佛剔
落佛言善哉阿難汝等常知一切衆生從无
始來生死相續皆由不知常住真心性淨明體
用諸妄想因不真故有輪轉汝今欲研无
上菩提真發明性應當直心酬我所問十方
如來同一道故出離生死皆以直心心言直
故如是乃至終始地位中間永无諸委曲相
阿難我今問汝當發心時緣於何所見誰為愛樂阿難白佛言世尊如是愛
樂用我心目由目觀見如來勝相心生愛樂

故如是乃至終始地位中間永无諸委曲相
阿難我今問汝當發心時緣於何所見誰為愛樂阿難白佛言世尊如是愛
樂用我心目由目觀見如來勝相心生愛樂
*
故我發心捐捨生死
佛告阿難如汝所說真所愛樂因于心目若
不說知心目所在則不能借汝今欲出離生死
明王為說所發真心是真妄借真所在
在使云流轉心目為吾今問汝唯心與目
令何所在
阿難白佛言世尊一切世間十種異生同持
誠心居在身內觀觀如來十種元服亦在
佛面我今觀此降魔寶杵在我面上是誠
所實居身內
佛告阿難汝今現是如來講堂觀祇陀林
何所在世尊此大重閣清淨講堂在給孤園
祇陀林實在堂外
阿難汝今堂中先何所見世尊我在堂中先
見如來次觀大衆如是外望方隅林園阿難
汝隨林園因何有見世尊此大講堂戶牖
開豁故我在堂得遂瞻見
爾時世尊在大衆中舒金色臂摩阿難肩告

見如來次觀大衆如是外望方
法賜林園因何有見世尊此大講堂戶牖
開豁故我在堂得遂瞻見

*

今時世尊在大衆中舒金色臂所執寶
示阿難及諸大衆有三摩提名大佛頂首楞
嚴王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴
路汝今諦聽阿難頂禮伏受慈音

佛告阿難如汝所言身在講堂戶牖開豁
瞻林園亦有衆生在此堂中不見如來見堂
外者阿難吾言世尊在堂不見如來縱見林
衆元有是處阿難汝亦如是汝之心量一切
覺觀在身內元有是故汝今衆鉢如來是世尊能
明了若汝現前再明了心實在身內今時先
合了知內身頓有衆生先見身中後觀外物
外者阿難若

不留礙彼根隨見隨即分別然我覺了能
知之心不見內者寫在根故分明瞭外无
障礙者潛根內故
* 能告阿難如汝所言潛根內者猶如猫睛猶
人當以猫睛籠眼當見山河見猫睛不如是
世尊是人當以猫睛籠眼實見猫睛能告阿
難汝心若同猫睛合者當見山河何不見眼
若見眼者眼即同境不得成隨若不能見云
何說言此了知心潛在根內如猫睛令是教
應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如猫睛
合元有是處
阿難白佛言世尊我今又作如是推是猴
主身常藏在中窺穴居外有藏則暗有竅
則明今我對佛開眼見明名為見外開眼見
暗名為見內是義云何
佛告阿難汝當開眼見暗之時此暗境界為
與眼對為不對眼若與眼對暗在眼前云何
成內若成內者居暗室中元日月燈此室暗
中皆汝應齊有不對者云何成見若離外見
內對所成合眼見暗名為身中開眼見明何
不見面若不見面內對不成此了
知心及與眼根乃在虛空何成在內若在虛

中皆汝應齊有不對者云何成見若離外見
內對所成合眼見暗名為身中開眼見明何
不見面若不見面內對不成此了
* 宣自非汝體即應如來今見汝面未是汝身
汝眼已知身合非覺心汝執言身眼兩覺應
有二知即汝一身應成兩佛是故真
見暗名見內者元有是處
阿難言我常開佛開示四衆曲心生教種種
法生曲法生教種種心生隨
體隨我心性隨所合處心則隨有
中間三處
佛告阿難汝今說言法生教種種心生隨
所合處心隨有者是心元體則元所合是義未
有體而能合者則十元衆開七應合是義
衆若有體者如汝以手自掌其體汝所知心
為復內出為從外入若復內出還見身中若
從外來先合見面
阿難言見且是其眼心知非眼為見作義佛告
若眼能見汝在室中開能見不開汝
知心及與眼根乃在虛空何成在內若在虛
有眼在應皆見物若見物者云何名死何

阿難言見是其眼心知非眼為見非義解言
若眼能見汝在室中門能見不則諸已死尚
有眼在應皆見物若見物者云何名死阿
難又汝覺了能知之心若必有體為復一體
為有多體令在汝身為復遍體為不遍體若
一體者汝以手室一般時四般應覺若咸覺
者室應无在若室有无則汝一體自不能成
若多體者則成多人何體為汝若遍體者同
前无室若不遍者當汝觸頭亦觸其足頭有
无覺之應无知今汝不然是故應知隨无合
處心則隨有无有是處
阿難白佛言世尊我昔見佛與文殊等諸法
王子談實相時世尊亦言心不在內亦不在
外如我思惟內无无見外不相知內无知故
在內不成身心相知在外非義令相知故復
內无見當在中間
佛言汝言中間中必不遂非无在令汝推
中中何為在為陵在處者為當在身若在
者在邊非中在中同內若在處者為有无表
為无无表无表同无表則无定何以故如人以
表表為中時東看則西南覩戍北表體既
混心應離亂
阿難言我无流中非此二種如世尊言眼
色為緣生於眼識眼有分別色塵无知識
生其中則為心在佛言汝心若在根塵之中此
之心體為復惣二為不惣二若惣二者物體雜
亂物非體知成敵兩立言何為中惣二不成
非知不知即无體性中何為相是故應知
當在中間无有是處
阿難白佛言世尊我昔見佛與大目連須
菩提富樓那合利弗四大弟子共轉法輪常
言覺知分別心性既不在內亦不在外不在
中間俱无在一切无著名之為心則我无
著名為心不
佛告阿難汝言覺知分別心性俱无在者世
間虛空水陸飛行諸物形象名為一切汝不
善者為在為无无則同於龜毛兔角云何不
著有不著者不可名无无相則无非无則相
相有則在言何无著是故應知一切无著
名覺知心无有是處

著有不著者不可名无无相則无非无則相
相有則在言何无著是故應知一切无著
名覺知心无有是處

＊

爾時阿難在大衆中即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬而白佛言我是如來最小
之弟豫附慈愛雖今出家猶情驕慢所以多
聞未得无漏不能折伏婆羅門等彼所稱
揚於經舍當由不知真除所指唯願世尊大
慈哀愍開示我等奢摩他路令諸開提除
疑惑來作是語已五體投地不覩如來
翹仰欽聞示誨

爾時世尊從其面門放種種光光光皆
百千日普佛世界六種震動如是十方微塵
國土一時開現佛之威神諸普會中及阿
其世界中所有一切諸大菩薩皆住本
國合掌承聽

佛告阿難一切衆生從无始來種種顛倒業
種自然如惡叉聚諸備行人不能得成无上
菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔
王及魔眷屬皆由不知二種根本錯亂備習
猶如貪沙欲成嘉饌縱經塵劫終不能得去

＊

何二種阿難一者无始生死根本則汝今者
與諸衆生用攀緣心爲自性者二者无始善
提涅槃无清淨體則汝今者識精元明作生
諸緣所遺失者諸衆生遺此本明雖終日行
而不自覺枉入諸趣

阿難汝今欲知奢摩他路顧出生死令須問
汝即時如來摩金色肩屈五輪指語阿難言
汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言
我見如來攀肩金指爲光明拳大衆兼同仰眼見
佛言汝將誰見阿難言我與大衆同仰眼見
佛告阿難汝今答我如來屈指爲光明拳耀阿難
汝心目汝目可見汝何爲心當我拳耀
言如來現今徹心所在而我以心推窮尋逐
即能推者我將爲心

佛言咄阿難此非汝心阿難瞿然塵合掌
起立白佛此非我心當名何等佛告阿難此
是前塵虛妄相鬼惑汝真性由汝无始至于
今生認賊爲子失汝元常故受輪轉

阿難白佛言世尊我佛寵弟心憂佛故令我

是前塵虛妄相想成汝真性由汝无始至于
今生認賊爲子失汝元常故受輪轉
阿難白佛言世尊我佛寵光令我
出家我心何猶然蚤如來乃至遍歷恒沙國
土承事諸佛及善知識發大心力修
難行法事皆用此心緣合諸法永遠善根
未因此心著此發明不是心者我乃无心同諸
土木離此覺知更无所有云何說此非
心我實驚怖恭此大衆故令心入无
生法悉是故今雖得多聞不成聖果阿難
白佛言世尊如來常說諸法所生唯心所現一切
塵因心成體阿難若諸世界一切所有其中
乃至草葉想結其報亦成有情性能令
塵空求有名貝何況清淨妙圓明心性一切心
而自无體若汝執悟分別覺觀而了知性必
爲心者此心即應離諸一切色香味觸諸塵
事業別有全性如汝今者承聽我法此則因
聲而有分別緣滅一切見聞覺知內守無閑

*

爲心者此心即應離諸一切色香味觸諸塵
事業別有全性如汝今者承聽我法此則因
聲而有分別緣滅一切見聞覺知內守無閑
猶如法塵分別影事我非物汝執爲非心誰
汝心緣細摩若離前塵有分別性即真
法心若分別性離塵无體斯則前塵分別影
事塵非常住若真滅時此心則同龜毛兎角
則汝法身同於斯滅其誰備證无生法忍
即時阿難與諸大衆默然自失佛告阿難世
間一切諸衛學人現前雖成九次第定不得
漏盡咸阿羅漢皆由執此生死妄想不
齊是故汝今雖得多聞不成聖果阿難譬如
重復悲敷五體投地長跪合掌而白佛言自
我從佛發心出家恃佛威神常自思惟无
勞我衛將謂如來惠我三昧不知身心本不相
代失我本心雖身出家心不入道猶如窮子
捨父逃逝今日乃知雖有多聞若不脩行與
不聞等如人說食終不能飽世尊我等今者
二障所纏良由不知常心性唯願如來發
隱窮露發妙明心開我道眼
即時如來從肉髻中湧出寶光其光罔昱
有百千色千方微塵普佛世界一時周遍遍滿

隧窮露發妙明心開我道眼
即時如來從口萬字涌出寶光其光晃昱
有百千色十方微塵普能世界一時周遍遍滿
十方所有寶刹諸如來頂旋至阿難及諸大
衆告阿難言吾今為汝建大法幢示令十方
一切衆生獲妙微密性淨明心得清淨眼阿
難汝先咨我見光明奉此摩光明因何而有
云何成摩法將誰見阿難言由佛全體開涉
種金光如寶山諸淨新生於衆會眼光明既業眼
觀五輪指並屈指示人故有摩相
佛告阿難如來今日實言告汝諸有智者要
以辨前而得開悟阿難辨如我摩若見我手
不成我摩若无法眼不成法見以法眼根例
我摩理其義均不阿難言唯然世尊既无花
眼不成我見例如來摩事義相類

佛言阿難汝言相類是義不然何以故如手
運動阿難及諸大衆我初成道於鹿園中為
何等人五比丘等及此四衆言一切衆生不成
菩提及阿羅漢皆由客塵煩惱而諸
時因何開悟令成聖果
時憍陳那起立白佛我今長老於大衆中獨
得解名因悟客塵二字成果世尊辨如行客
投寄旅亭或宿或食食宿事畢辦裝前途

時嬌陳那起立白佛我今長老於大衆中獨
得解名因悟客塵二字成果世尊譬如行客
投寄旅亭或宿或食食宿事畢併裝前途
不遑安住若實主人自无假往如是思惟不住
名客住名主人以不住者名爲客義又如新
霽清暘昇天光入隙中發明空中諸有塵相
塵實搖動虛空寧然如是思惟澄府名空性
動名塵以搖動者名爲塵義如是
即時如來於大衆中舒金色輪指屋已復開開
已又告阿難言汝今何見阿難言我見
如來百寶輪掌衆中開合佛告阿難汝見我
手衆中開合爲是我手有開有合爲復汝見
有開有合阿難言世尊實手衆中開合我見
如來手自開合作我見性自開自合佛言誰動
誰靜阿難言佛手不住而我見性尚无有靜
誰爲无住佛言如是阿難右即
如來於是從掌中飛一寶光在阿難右即
時阿難迴首右顧又放一光在阿難左阿難
又則迴首左顧佛告阿難汝頭今日何因搖動
阿難言我見如來出妙寶光來我左右故
左右觀頭自搖動阿難汝觀光左右動頭
爲汝頭動爲復見動世尊我頭自動而我見
性尚无有止誰爲搖動佛言如是

W-T945 19/110 A7

如來於是從掌中飛一寶光在阿難右即
時阿難迴首右顧又放一光在阿難左阿難
又則迴首左顧佛告阿難汝頭今日何因搖動
阿難言我見如來出妙寶光來我左右故
左右觀頭自搖動阿難汝觀光左右動頭
爲汝頭動爲復見動世尊我頭自動而我見
性尚无有止誰爲搖動佛言如是
於是如來普告大衆若復衆生以搖動者名
之爲塵以不住者名之爲客汝觀阿難頭自
動搖見无所動又汝觀我手自開合見无辭
答云何汝今以動爲身以動爲境從始須終
念念生滅遺失真性顛倒行事性心失真
認物爲己輪迴是中自取流轉

大佛頂萬行首楞嚴經卷第一

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

初分現相品第卅二

復次憍尸迦東洋世界四大洲諸有情類若善男子善
女人等教小千界諸有情類皆令脩學四
靜慮四無量四無色定五神通於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜
多施他諷誦若轉書寫應令流布是善男子
善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸
迦由是般若波羅蜜多能令一切
如是般若波羅蜜多能令一切
起如是般若波羅蜜多於審觀
無漏之法聲聞種姓補特伽羅脩學此法速
入聲聞正性離生得預流果得一來果得不
還果得阿羅漢果獨覺種姓補特伽羅脩學
此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩
提菩薩種姓補特伽羅脩學此法速入菩薩
正性離生漸次脩行證得無上正
等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏
中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多
淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜
多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無濁四靜慮四無量四無色定八
解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解
脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神
通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切
相智一切陀羅尼門一切三摩地門及預無
無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍
尸迦若善男子若女人等教一切有情住預
流果所獲福聚猶勝教化小千世界諸有情
類皆令脩學四靜慮四無量四無色定五神
通何以故憍尸迦諸有脩行四靜慮四無量
四無色定五神通不免地獄傍生鬼趣若諸
有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令

斯三〇七八號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

J → T220　5/728c8
W →　5/730 45~6

流果阿羅漢果阿羅漢果所有福聚而勝彼
福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡
何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
一有情令住預流一來不還阿羅漢果阿羅
漢果所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以
故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子
善女人等教小千界諸有情類皆住預流一
來不還阿羅漢果阿羅漢果所有福聚而勝
彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮
盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
一有情令住獨覺菩提所有福聚而勝彼福
聚無量無邊何以故憍尸迦獨覺菩提所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教小千界諸有情類皆住獨覺菩提
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦獨覺菩提所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教一有情令趣無上正等菩提所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故憍尸迦無
上正等菩提所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教小千界諸有情
類皆令趣無上正等菩提所有福聚而勝彼
福聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊
憍尸迦若有善男子善女人等教小千界諸
有情類皆令趣無上正等菩提所有福聚而
勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可
窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等
教三千大千世界諸有情類皆令住預流一
來不還阿羅漢果阿羅漢果所有福聚而勝
彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮
盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
三千大千世界諸有情類皆令住獨覺菩提
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教三千大千世界諸有情類皆令趣無
上正等菩提所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教三十三天所有
福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福
聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等
教三十三天所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教夜摩天所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
夜摩天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教覩史多天所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教覩
史多天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教樂變化天所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教樂
變化天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教他化自在天所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
他化自在天所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教梵眾天所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
梵眾天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教梵輔天所有福聚而
勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量
無邊憍尸迦若有善男子善女人等教梵輔
天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多
百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善
男子善女人等教大梵天所有福聚而勝彼
福聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊
憍尸迦若有善男子善女人等教大梵天所
有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千
劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子
善女人等教少光天所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教少光天所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教無量光天所有福聚而勝彼福聚無
量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦
若有善男子善女人等教無量光天所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教光音天所有福聚而勝彼福聚無量
無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若
有善男子善女人等教光音天所有福聚而
勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可
窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等
教淨天所有福聚而勝彼福聚無量無邊何
以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男
子善女人等教淨天所有福聚而勝彼福聚
百千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以
故憍尸迦若有善男子善女人等教遍淨天
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教遍淨天所有福聚而勝彼福聚百千
俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍
尸迦若有善男子善女人等教廣果天所有
福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福
聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等
教廣果天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝
那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦
若有善男子善女人等教無煩天所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教無
煩天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾
多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有
善男子善女人等教無熱天所有福聚而勝
彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量無
邊憍尸迦若有善男子善女人等教無熱天
所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百
千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男
子善女人等教善現天所有福聚而勝彼福
聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍
尸迦若有善男子善女人等教善現天所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教色究竟天所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教色究竟天所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教空無邊處所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教空無邊處所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教識無邊處所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教識無邊處所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教無所有處所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教無所有處所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教非想非非想處所有福聚而勝彼
福聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊
憍尸迦若有善男子善女人等教非想非非
想處所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾
多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有
善男子善女人等教預流向所有福聚而勝
彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量無
邊憍尸迦若有善男子善女人等教預流向
所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百
千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男
子善女人等教預流果所有福聚而勝彼福
聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍
尸迦若有善男子善女人等教預流果所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教一來向所有福聚而勝彼福聚無
量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦
若有善男子善女人等教一來向所有福聚
而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不
可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人
等教一來果所有福聚而勝彼福聚無量無
邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有
善男子善女人等教一來果所有福聚而勝
彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮
盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
不還向所有福聚而勝彼福聚無量無邊何
以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男
子善女人等教不還向所有福聚而勝彼福
聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何
以故憍尸迦若有善男子善女人等教不還
果所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故
如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善
女人等教不還果所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教阿羅漢向
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教阿羅漢向所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教阿羅漢果
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教阿羅漢果所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教獨覺菩提
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教獨覺菩提所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教趣無上正
等菩提所有福聚而勝彼福聚無量無邊何
以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男
子善女人等教趣無上正等菩提所有福聚
而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不
可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人
等教三千大千世界諸有情類皆令住預流
一來不還阿羅漢果阿羅漢果所有福聚而
勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可
窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等
教小千界諸有情類皆令住獨覺菩提所有
福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福
聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等
教小千界諸有情類皆令住獨覺菩提所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教小千界諸有情類皆令趣無上正
等菩提所有福聚而勝彼福聚無量無邊何
以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男
子善女人等教小千界諸有情類皆令趣無
上正等菩提所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教三千大千世界
諸有情類皆令住預流一來不還阿羅漢果
阿羅漢果所有福聚而勝彼福聚無量無邊
何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善
男子善女人等教三千大千世界諸有情類
皆令住獨覺菩提所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教三千大千
世界諸有情類皆令趣無上正等菩提所有
福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福
聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等
教三千大千世界諸有情類皆令趣無上正
等菩提所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教四大王衆天所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
四大王衆天所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教三十三天所有
福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福
聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等
教三十三天所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教夜摩天所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
夜摩天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教覩史多天所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教覩
史多天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教樂變化天所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教樂
變化天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教他化自在天所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
他化自在天所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教梵衆天所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
梵衆天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教梵輔天所有福聚而
勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量
無邊憍尸迦若有善男子善女人等教梵輔
天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多
百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善
男子善女人等教大梵天所有福聚而勝彼
福聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊
憍尸迦若有善男子善女人等教大梵天所
有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千
劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子
善女人等教少光天所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教少光天所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教無量光天所有福聚而勝彼福聚無
量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦
若有善男子善女人等教無量光天所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教光音天所有福聚而勝彼福聚無量
無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若
有善男子善女人等教光音天所有福聚而
勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可
窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等
教淨天所有福聚而勝彼福聚無量無邊何
以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男
子善女人等教淨天所有福聚而勝彼福聚
百千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以
故憍尸迦若有善男子善女人等教遍淨天
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教遍淨天所有福聚而勝彼福聚百千
俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍
尸迦若有善男子善女人等教廣果天所有
福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福
聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等
教廣果天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝
那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦
若有善男子善女人等教無煩天所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教無
煩天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾
多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有
善男子善女人等教無熱天所有福聚而勝
彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量無
邊憍尸迦若有善男子善女人等教無熱天
所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百
千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男
子善女人等教善現天所有福聚而勝彼福
聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍
尸迦若有善男子善女人等教善現天所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教色究竟天所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教色究竟天所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教空無邊處所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教空無邊處所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教識無邊處所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教識無邊處所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教無所有處所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教無所有處所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教非想非非想處所有福聚而勝彼
福聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊
憍尸迦若有善男子善女人等教非想非非
想處所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾
多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有
善男子善女人等教預流向所有福聚而勝
彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量無
邊憍尸迦若有善男子善女人等教預流向
所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百
千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男
子善女人等教預流果所有福聚而勝彼福
聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍
尸迦若有善男子善女人等教預流果所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教一來向所有福聚而勝彼福聚無
量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦
若有善男子善女人等教一來向所有福聚
而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不
可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人
等教一來果所有福聚而勝彼福聚無量無
邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有
善男子善女人等教一來果所有福聚而勝
彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮
盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
不還向所有福聚而勝彼福聚無量無邊何
以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男
子善女人等教不還向所有福聚而勝彼福
聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何
以故憍尸迦若有善男子善女人等教不還
果所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故
如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善
女人等教不還果所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教阿羅漢向
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教阿羅漢向所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教阿羅漢果
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教阿羅漢果所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教獨覺菩提
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教獨覺菩提所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教趣無上正
等菩提所有福聚而勝彼福聚無量無邊何
以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男
子善女人等教趣無上正等菩提所有福聚
而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不
可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人
等教三千大千世界諸有情類皆令住預流
一來不還阿羅漢果阿羅漢果所有福聚而
勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量
無邊憍尸迦若有善男子善女人等教三千
大千世界諸有情類皆令住獨覺菩提所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教三千大千世界諸有情類皆令趣
無上正等菩提所有福聚而勝彼福聚無量
無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若
有善男子善女人等教三千大千世界諸有
情類皆令趣無上正等菩提所有福聚而勝
彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮
盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
四大王衆天所有福聚而勝彼福聚無量無
邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有
善男子善女人等教四大王衆天所有福聚
而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不
可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人
等教三十三天所有福聚而勝彼福聚無量
無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若
有善男子善女人等教三十三天所有福聚
而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不
可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人
等教夜摩天所有福聚而勝彼福聚無量無
邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有
善男子善女人等教夜摩天所有福聚而勝
彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮
盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
覩史多天所有福聚而勝彼福聚無量無邊
何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善
男子善女人等教覩史多天所有福聚而勝
彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮
盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
樂變化天所有福聚而勝彼福聚無量無邊
何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善
男子善女人等教樂變化天所有福聚而勝
彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮
盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
他化自在天所有福聚而勝彼福聚無量無
邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有
善男子善女人等教他化自在天所有福聚
而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不
可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人
等教梵衆天所有福聚而勝彼福聚無量無
邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有
善男子善女人等教梵衆天所有福聚而勝
彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮
盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
梵輔天所有福聚而勝彼福聚無量無邊何
以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男
子善女人等教梵輔天所有福聚而勝彼福
聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何
以故憍尸迦若有善男子善女人等教大梵
天所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故
如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善
女人等教大梵天所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教少光天所
有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是
福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人
等教少光天所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教無量光天所有
福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福
聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等
教無量光天所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教光音天所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
光音天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教淨天所有福聚而勝
彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量無
邊憍尸迦若有善男子善女人等教淨天所
有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千
劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子
善女人等教遍淨天所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教遍淨天所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教廣果天所有福聚而勝彼福聚無量
無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若
有善男子善女人等教廣果天所有福聚而
勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可
窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等
教無煩天所有福聚而勝彼福聚無量無邊
何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善
男子善女人等教無煩天所有福聚而勝彼
福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡
何以故憍尸迦若有善男子善女人等教無
熱天所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以
故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子
善女人等教無熱天所有福聚而勝彼福聚
百千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以
故憍尸迦若有善男子善女人等教善現天
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教善現天所有福聚而勝彼福聚百千
俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍
尸迦若有善男子善女人等教色究竟天所
有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是
福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人
等教色究竟天所有福聚而勝彼福聚百千
俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍
尸迦若有善男子善女人等教空無邊處所
有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是
福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人
等教空無邊處所有福聚而勝彼福聚百千
俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍
尸迦若有善男子善女人等教識無邊處所
有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是
福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人
等教識無邊處所有福聚而勝彼福聚百千
俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍
尸迦若有善男子善女人等教無所有處所
有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是
福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人
等教無所有處所有福聚而勝彼福聚百千
俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍
尸迦若有善男子善女人等教非想非非想
處所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故
如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善
女人等教非想非非想處所有福聚而勝彼
福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡
何以故憍尸迦若有善男子善女人等教預
流向所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以
故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子
善女人等教預流向所有福聚而勝彼福聚
百千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以
故憍尸迦若有善男子善女人等教預流果
所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如
是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女
人等教預流果所有福聚而勝彼福聚百千
俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍
尸迦若有善男子善女人等教一來向所有
福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福
聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等
教一來向所有福聚而勝彼福聚百千俱胝
那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦
若有善男子善女人等教一來果所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教一
來果所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾
多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有
善男子善女人等教不還向所有福聚而勝
彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量無
邊憍尸迦若有善男子善女人等教不還向
所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百
千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男
子善女人等教不還果所有福聚而勝彼福
聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍
尸迦若有善男子善女人等教不還果所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教阿羅漢向所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教阿羅漢向所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教阿羅漢果所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教阿羅漢果所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教獨覺菩提所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教獨覺菩提所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教趣無上正等菩提所有福聚而勝
彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量無
邊憍尸迦若有善男子善女人等教趣無上
正等菩提所有福聚而勝彼福聚百千俱胝
那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦
若有善男子善女人等教三千大千世界諸
有情類皆令住預流一來不還阿羅漢果阿
羅漢果所有福聚而勝彼福聚無量無邊何
以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男
子善女人等教三千大千世界諸有情類皆
令住獨覺菩提所有福聚而勝彼福聚百千
俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍
尸迦若有善男子善女人等教三千大千世
界諸有情類皆令趣無上正等菩提所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
三千大千世界諸有情類皆令趣無上正等
菩提所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾
多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有
善男子善女人等教四大王衆天所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教四
大王衆天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝
那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦
若有善男子善女人等教三十三天所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
三十三天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝
那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦
若有善男子善女人等教夜摩天所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教夜
摩天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾
多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有
善男子善女人等教覩史多天所有福聚而
勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量
無邊憍尸迦若有善男子善女人等教覩史
多天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾
多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有
善男子善女人等教樂變化天所有福聚而
勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量
無邊憍尸迦若有善男子善女人等教樂變
化天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾
多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有
善男子善女人等教他化自在天所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教他
化自在天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝
那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦
若有善男子善女人等教梵衆天所有福聚
而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無
量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教梵
衆天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾
多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有
善男子善女人等教梵輔天所有福聚而勝
彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量無
邊憍尸迦若有善男子善女人等教梵輔天
所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百
千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男
子善女人等教大梵天所有福聚而勝彼福
聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍
尸迦若有善男子善女人等教大梵天所有
福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫
數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善
女人等教少光天所有福聚而勝彼福聚無
量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦
若有善男子善女人等教少光天所有福聚
而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不
可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人
等教無量光天所有福聚而勝彼福聚無量
無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若
有善男子善女人等教無量光天所有福聚
而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不
可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女人
等教光音天所有福聚而勝彼福聚無量無
邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦若有
善男子善女人等教光音天所有福聚而勝
彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數不可窮
盡何以故憍尸迦若有善男子善女人等教
淨天所有福聚而勝彼福聚無量無邊何以
故如是福聚無量無邊憍尸迦若有善男子
善女人等教淨天所有福聚而勝彼福聚百
千俱胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故
憍尸迦若有善男子善女人等教遍淨天所
有福聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是
福聚無量無邊憍尸迦若有善男子善女人
等教遍淨天所有福聚而勝彼福聚百千俱
胝那庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸
迦若有善男子善女人等教廣果天所有福
聚而勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚
無量無邊憍尸迦若有善男子善女人等教
廣果天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那
庾多百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若
有善男子善女人等教無煩天所有福聚而
勝彼福聚無量無邊何以故如是福聚無量
無邊憍尸迦若有善男子善女人等教無煩
天所有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多
百千劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善
男子善女人等教無熱天所有福聚而勝彼
福聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊
憍尸迦若有善男子善女人等教無熱天所
有福聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千
劫數不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子
善女人等教善現天所有福聚而勝彼福聚
無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸
迦若有善男子善女人等教善現天所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教色究竟天所有福聚而勝彼福聚無
量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦
若有善男子善女人等教色究竟天所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教空無邊處所有福聚而勝彼福聚無
量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦
若有善男子善女人等教空無邊處所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教識無邊處所有福聚而勝彼福聚無
量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦
若有善男子善女人等教識無邊處所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教無所有處所有福聚而勝彼福聚無
量無邊何以故如是福聚無量無邊憍尸迦
若有善男子善女人等教無所有處所有福
聚而勝彼福聚百千俱胝那庾多百千劫數
不可窮盡何以故憍尸迦若有善男子善女
人等教非想非非想處所有福聚而勝彼福
聚無量無邊何以故如是福聚無量無邊憍

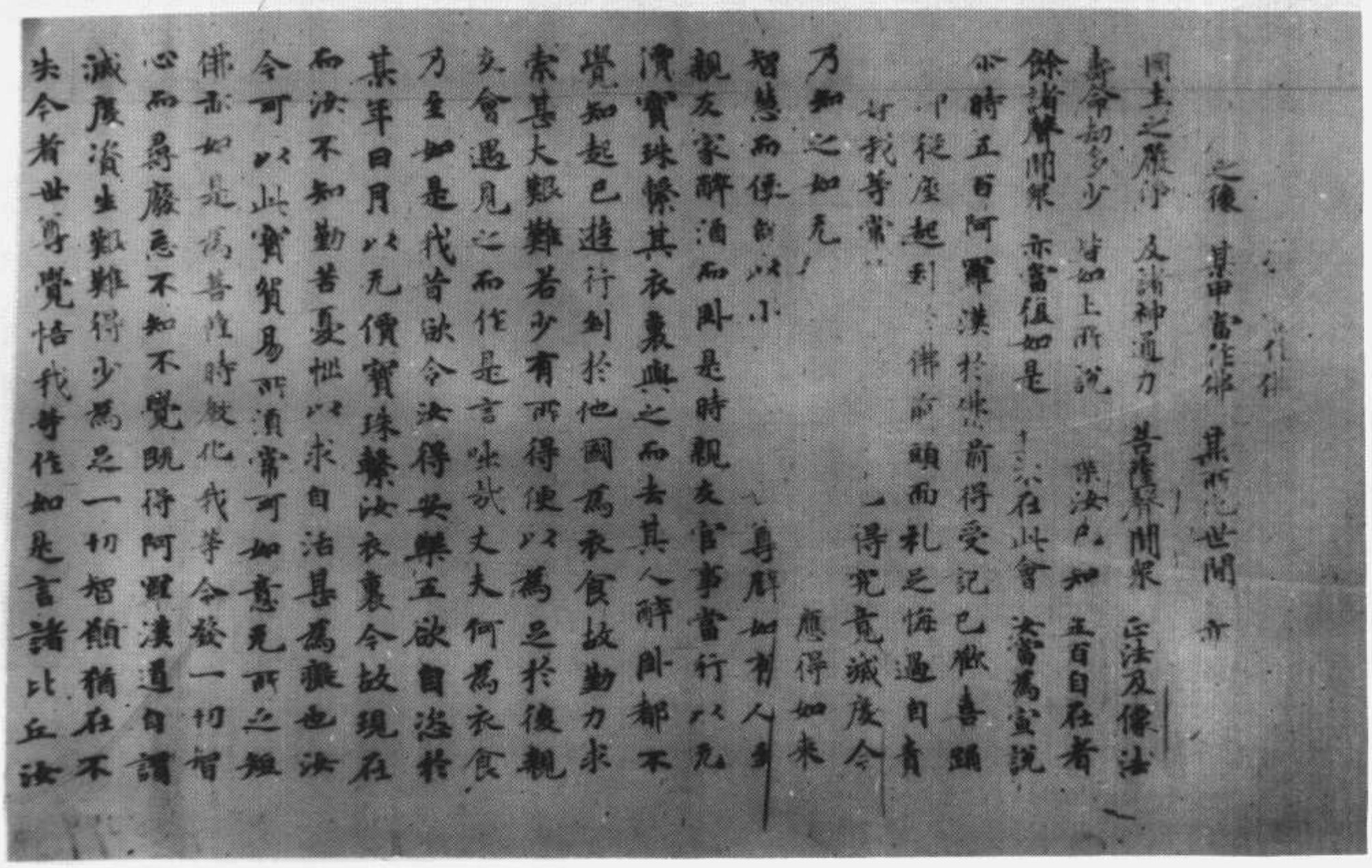
無量光天極光淨天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故無開便有淨天
少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故無開便有
無繁天無熱天善現天善見天色究竟
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故無
開便有空無邊處天識無邊處
天無所有處天非想非非想處天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故無
開便有四靜慮四無量四無色定施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故無開便有八解脫八勝處九次第定十遍
處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故無開便有空解脫門無相無願
解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故無開便有五眼六神通
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故無開便有佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由

相空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故無開便有真如法界法
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故無開
便有聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故無開
便有四靜慮四無量四無色定施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故無開
便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故無開便有空解脫門無相無願解脫門施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
無開便有五眼六神通施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故無開便有佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法施設可得由

S. 3078

V.

S→T: 62 9/28 C 20～23



之後　其中當作佛　其所化世間亦
同主之厥宇　及諸神通力　菩薩衆聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　滅後諸天人　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其在此會者　今當為宣說
爾時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面禮足悔過自責
白言我等常謂　得究竟滅度今
乃知之如无
智慧而便於小
親友家醉酒而臥是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂愁以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意見所之短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝

心知尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足之一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有今時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
令於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　使自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸飲食　繫著內衣裏　與而捨去　時卧不覺知
是人既已起　遊行詣他國　求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足
更不願好者　與珠之親友　後見此貧人　其心大歡喜
我等亦如是　世尊於長夜　常愍見教化　令種无上願　我等无智故
不覺亦不知　得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　今乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

得佛无上慧　今乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿眾望亦爾爾時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
乃共讚歎稱其功德令時世尊欲重宣此義

佛爲十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今當供諸佛　猶如恒河沙等　无數諸衆生
皆悉奉尊法　尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等雖不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難於佛前自聞便記及
知是故雅斯記阿難而於佛前自聞便記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便爲侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊欲重宣此義
而說偈言

我今當供養　無量諸佛故　亦復護持汝
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等雖不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難於佛前自聞便記及
知是故雅斯記阿難而於佛前自聞便記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便爲侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊欲重宣此義
而說偈言

我今當供養　無量諸佛故　亦復護持汝
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等雖不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難於佛前自聞便記及
知是故雅斯記阿難而於佛前自聞便記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便爲侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊欲重宣此義
而說偈言

聞解見上士調御丈夫天人師佛世尊命
*
終一劫國土莊嚴聲聞菩薩亦復如是
等余時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞 今於我前住 悉皆與受記 未雪成佛
兩供養諸佛 如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名號 俱時坐道場 以證見上慧
皆名為寶相 國主及其子 亦法與像法 悉等見有異
成就諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
余時學見二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灑
妙法蓮華經法師品第十
余時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中見量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅後之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偶於此經卷敬視如佛
種種供養華香纓絡末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王具有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香纓絡末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
種種供養於虛空中而散之天上寶衆應以奉散所
以者何是人

服而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨如礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香纓絡末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶衣即時遍布此衆生即得如意阿修羅等三
千大千世界所有地種土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及
諸餘山悉皆碎末如芥子許以佛神力遍此會衆見此諸
事皆謂為佛威神力故大喜充遍於虛空中一切衆生悉
見娑婆世界及見釋迦牟尼佛坐寶樹下師子座上及見
多寶如來於其座上分半坐與釋迦牟尼佛又見四部衆
各各自見其身在虛空中合掌向釋迦牟尼佛及向多寶
如來於諸菩薩大衆中說是法華經時諸菩薩衆聞釋迦
牟尼佛讚說多寶如來深大神力無量無邊阿僧祇劫不
能窮盡為度衆生故說是語已釋迦牟尼佛告普賢菩薩
摩訶薩汝今當知如來神力雖為無量無邊阿僧祇劫說
不能盡是中以要言之如來所有一切之法如來所有一
切自在神力如來一切秘要之藏如來一切甚深之事皆
於此經宣示顯說是故汝普賢若有智慧能於如來滅後
受持讀誦解其義趣如說修行所在國土若有人能受持
讀誦解其義趣如說修行若經卷所住若於園中若於林
中若於樹下若於僧坊若在白衣舍若在殿堂若在山谷
曠野是中皆應起塔所以者何當知是處即是道場諸佛
於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉於法輪諸佛
於此而般涅槃

爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
無量千萬已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香纓絡繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善修行菩薩之道其
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉

有罪生於佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提譬如男子渴乏須水於彼高原
穿鑿於之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能備習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提必遠若
得聞解思惟備習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提諸佛方便門示真實相此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠無人能到今佛教化
成就菩薩而為開示譬如有善薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意善薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
譬如有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經譬如鏡
能令人淨觀諸色像亦復如是智慧清淨
明了能以智慧觀諸衆生之類若善若惡若
罪若福若天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其
說法是諸化人聞法信受隨順不違若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我

尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不違若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逆我還為說令得具足
欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　菩薩亦如是　若聞是深經
不聞法華經　未得阿耨智　當知此人等　去佛智慧遠
是諸經之王　聞已諦思惟　為人說此經　應入如來室
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆無所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　安此為說者　若說此經時　無有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土　現淨堅固身
於无量劫中　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
乃至深山中　諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師
諸佛是師學　得見恒沙佛

花之惡神等 為作聽法衆 是人樂說法 分別无窮礙
諸佛護念故 能令大衆喜 若親近佛 速得菩薩道
隨順是師學 得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万億衆懸諸幡以為
嚴飾垂寶瓔絡寶鈴万億而繫其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔絡幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恰未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中

世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名曰多寶彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛神通願力十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現耳大樂說我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛禮拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸

說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛化事供養今時佛放白毫一光即見東方
五百分億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹莊嚴其以為莊嚴其
數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網罩
上彼諸佛各大妙音和說諸法及見其佛
万億菩薩遍滿諸國為聚說法南西北方四
維上下白毫相光所照之處亦復如是今時
雖上下白毫相光所照之處亦復如是今時
十方諸佛各告聚菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪悉皆不現其上懸諸寶幔
遍布其地以寶網羅覆於其上懸諸寶鈴唯
留此會聚移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之各於此座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分二身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所

二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師子
座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海
江河及目真隣陁山摩訶目真隣陁山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國
土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋
燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛
為諸佛當來坐故復於八方各變二百万億
那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及
阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由
旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及目
真隣陁山摩訶目真隣陁山鐵圍山大鐵圍
山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平
正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香
諸天寶華遍布其地今時東方釋迦牟尼所
分之身百千万億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方今時一一方四百万
億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋

諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方今時一一方四百万
億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣者闍堀山釋迦牟尼佛所如我辭曰
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
不又此寶華散佛供養和合作是言彼某甲佛
與欲開此寶塔諸佛遣使亦須如是今時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却開鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是故來至此令
寶塔中坐其半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐令時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在令時世尊
欲重宣此義而說偈言

聖主世尊雖久滅度在寶塔中尚為法來
諸人云何不勤為法此佛滅度無央數劫
爰發聽法難遇難值彼佛本願亦復如是
在在所往常為聽法又我分身無量諸佛
如恒沙等來欲聽法及見滅度多寶如來
各捨妙土及弟子衆天人龍神供養諸佛
令法久住故來至此為坐諸佛以神通力
移無量衆令國清淨諸佛各各詣寶樹下
如清淨池蓮華莊嚴其寶樹下諸師子座
佛坐其上光明嚴飾如夜暗中然大炬火
身出妙香遍十方國衆生蒙熏喜不自勝
譬如大風吹小樹枝但令人知方便令
諸大衆我滅度後誰能護持讀說斯經
今於佛前自說誓言其多寶佛雖久滅度

脚如大毛水小樹枝
告諸大衆我滅度後
今於佛前自說誓言
以大誓願和師子吼
所集仁者當知此意
當發大願令得久住
則為供養我又多寶
常遊十方為是經故
亦須供養諸來化佛
若說此經則為見我
及與多寶如來及與
諸佛子等誰能護法
汝等善男子各諦思惟
其有能護此經法者
此多寶佛要於寶塔
於無量土此經第一
於我滅後自說誓言
若能奉持
具六神通
令十方德
聽受此經
得六神通
十二部經為人演說
令諸聽者
於我滅後
聽受此經
命千万億
是方便
令法久住
誰能護持
讀說斯經
其多寶佛
雖久滅度
以大誓願和師子吼
所集仁者當知此意
當發大願令得久住
則為供養我又多寶
常遊十方為是經故
亦須供養諸來化佛
若說此經則為見我
及與多寶如來及與
諸佛子等誰能護法
汝等善男子各諦思惟
其有能護此經法者
此多寶佛要於寶塔
於無量土此經第一
於我滅後自說誓言
若能奉持
具六神通
令十方德
聽受此經
得六神通
十二部經為人演說
令諸聽者
於我滅後
聽受此經
命千万億
是方便
令法久住
誰能護持
讀說斯經
其多寶佛
雖久滅度
以大誓願和師子吼
所集仁者當知此意
當發大願令得久住
則為供養我又多寶
常遊十方為是經故
亦須供養諸來化佛
若說此經則為見我
及與多寶如來及與
諸佛子等誰能護法
汝等善男子各諦思惟
其有能護此經法者
此多寶佛要於寶塔
於無量土此經第一
於我滅後自說誓言
若能奉持
具六神通
令十方德
聽受此經
得六神通
十二部經為人演說
令諸聽者
於我滅後
聽受此經
命千万億

十二部經為人演說令諸聽者得六神通
雖能如是亦未為難於我滅後聽受此經
問其義趣是則為難若人說法令諸聽者
无量无數恒沙衆生得阿羅漢具六神通
雖有是益亦未為難於我滅後若能奉持
如斯經典是則為難我為佛道於无量土
從始至今廣說諸經而於其中此經第一
若有能持則持佛身諸善男子於我滅後
誰能護持讀誦此經今於佛前自說誓言
此經難持若暫持者我則歡喜諸佛亦然
如是之人諸佛所歎是則勇猛是則精進
是名持戒行頭陀者則為疾得阿耨多羅
三藐三菩提能於来世讀持此經是真佛子
住淳善地佛滅度後能解其義是諸天人
世間之眼於恐畏世能須臾說一切天人
皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

爾時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使
有仙人

是六波羅蜜勤行布施心無慳
國城妻子奴婢僕從頭目隨
惜軀命時世人民壽命无量
爾往婆伽太子擊鼓宣令四
我說大乘者吾當終身供給
來白王言我有大乘名妙法
為宣說王聞仙言歡喜踊躍
非須臾水給新設食飲乃至
座身心无懈于時奉事經於
精勤給侍令无所乏尒時世
而說偈言

我念過去劫　為求大法故　雖作世間王　不貪五欲樂
捷鼓告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能備行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採新及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懶惓　普為諸衆生　勤求於大法
而不為己身　及以王欲樂　故為大國王　勤求雅此法
遂得成佛　今故為汝說

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏
共神通道力成等正覺廣
達多善知識故吉諸四衆提
无量劫當得成佛号曰天
如明行足善逝世間解无
人師佛世尊世界名天道
十中劫廣為衆生說於妙
阿羅漢果无量衆生發緣
於无上道心得无生忍至
從涅槃後正法住世二十
七寶塔高六十由旬縱廣四
民悉以雜華末香燒香塗
寶蓋供養七寶妙塔无量
生得阿羅漢无量衆生悟
衆生發菩提心至不退轉
世中若有善男子善女人
達多品淨心信敬不生疑
思當生十方佛前所生
生人天中受勝妙樂若在
時下方多寶世尊所從
寶佛當還本土釋迦牟尼
子且待須臾此有菩薩名
見論說妙法可還本土尒
達多善知識故吉諸四衆

時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男
子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相
見論說妙法可還本土爾時文殊師利坐千
葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於
大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲
山從蓮華下至於佛所頭面敬禮二世尊足
前敷已畢往智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數欲何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當有證所言
不信此女於須臾頃便成正覺言論未說時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達實相理　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我聞大乘教　廣脫苦衆生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道曠蕩經無量劫勤苦精
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
爾時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍

一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛

爾時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺三十二相八十種好普為十方一切衆生演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及舍利弗一切衆會嘿然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可教化我等當起大忍力請誦此經持說書寫種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異國土廣說此經復有學无學八千人得受記者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇弥何故憂色而視如來汝心將无謂我不說汝名使阿羅多羅三藐三菩提記耶憍曇弥我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲知記者將來之世當於六万八千億諸佛法中為大法師及六千學无學比丘尼俱萬法師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇弥是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陀耶比丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛告耶輸陀羅汝於未世百万億諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於

記得阿難多聞三藏三菩提尒時羅睺羅母
尒檀陁羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶檀陁羅汝於來世百万億
諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於
善國中當得作佛号具足千万光相如來應
佛世尊如明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒
時厚河波閻波提比丘尼及耶檀陁羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前
而說偈言

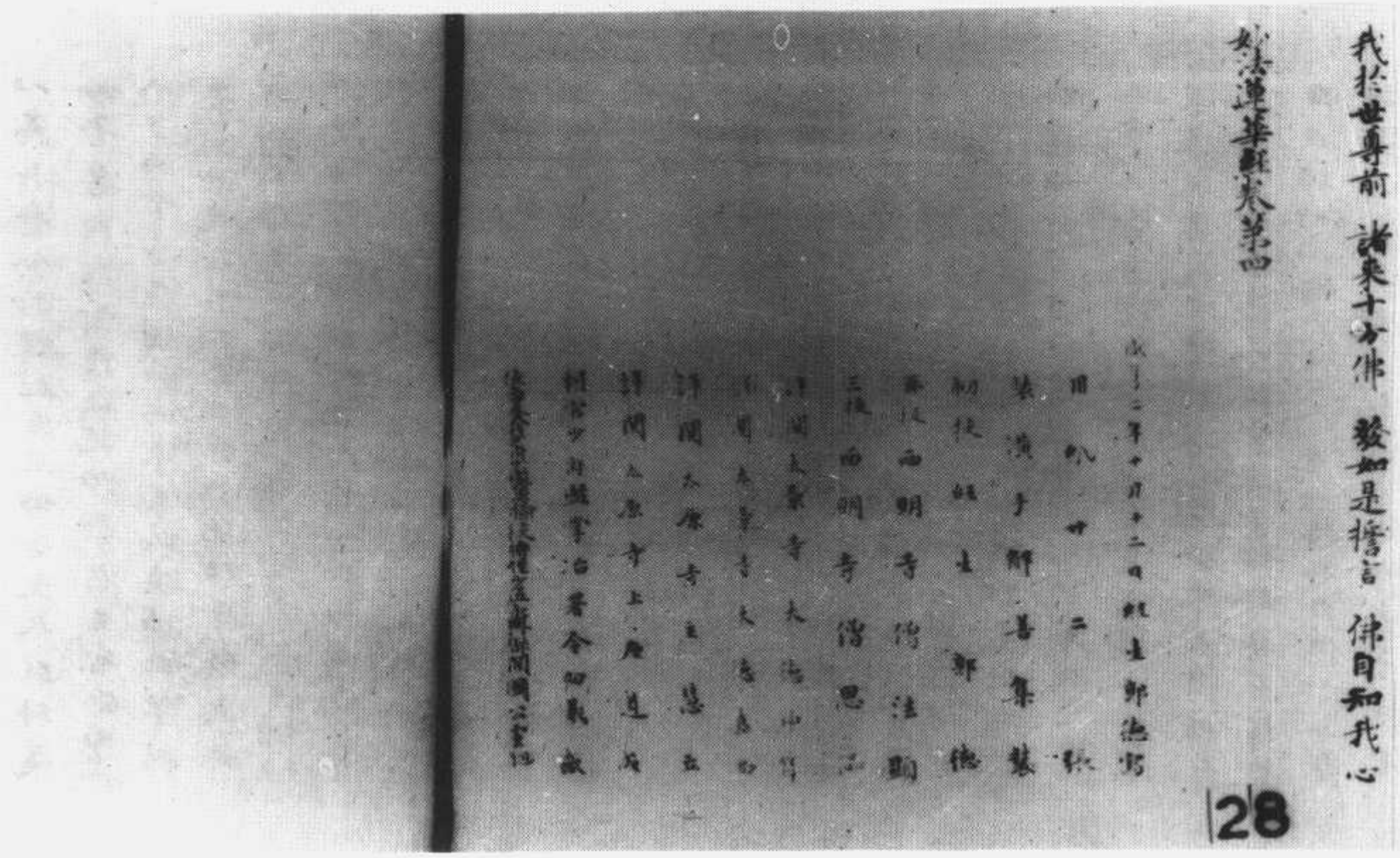
世尊導師 安隱天人 我等聞記 心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陁羅尼即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法須作
是念佛今默然不見告勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行恭敬尊重於諸大衆
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

W-T262 9/37:2

誦解說其義如法脩行云憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮 於佛滅度後 恐怖惡世中
有諸見增人 惡口罵詈等 及加刀杖者
惡世中比丘 邪智心諂曲 未得謂為得
我慢心充滿 或有阿練若 納衣在空閑
自謂行真道 輕賤人間者 貪著利養故
與白衣說法 為世所恭敬 如六通羅漢
是人懷惡心 常念世俗事 假名阿練若
好出我等過 而作如是言 此諸比丘等
為貪利養故 說外道論議 自作此經典
隨逐世間人 分別於是經 為求名聞故
說與經相應 惑亂諸人已 常在大衆中
欲毀我等故 向國王大臣 婆羅門居士
及餘比丘衆 誹謗說我惡 謂是邪見人
說外道論議 我等敬佛故 悉忍是諸難
為斯所輕言 汝等皆是佛 我等敬信佛
當著忍辱鎧 多有諸惡怖 我不愛身命
但惜无上道 當於佛所囑 世尊自當知
濁世惡比丘 不知佛方便 隨宜所說法
惡口而嫉妒 數數見擯出 遠離於塔寺
如是等衆惡 念佛告勅故 皆當忍是事
諸衆落煩惱 其有求法者 我時到其所
為衆无所畏 我當善說法 令住於佛道
我是世尊使 處衆无所畏 以如是稽首
我於世尊前 諸衆十方佛 發如是誓言
願佛安隱住 佛自知我心

S→T262 9/55B5



妙法蓮華經卷第四

我於世尊前　諸衆十方佛　發如是誓言　佛自知我心

以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養礼事文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願說是三昧名字我等亦欲脩行之行此三
昧乃能見是菩　色相大小威儀進止隨
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告妙音菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身汝可令見
妙音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉普現七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百万　万月其面欲踰亦復過
於此身眞金色光量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身

八七寶臺上井應坐上地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千纓絡持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上纓絡而白佛言世尊
淨華宿王智佛令我奉問世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世尊可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳悋不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不修習七
寶菩提分法頗有衆生得滅度多寶如來
如來安隱少惱堪忍汝等不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
為汝等而現其相時多寶佛告妙音菩薩善
哉善哉汝能為供養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德菩
薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器皆悉與人于今
此妙音菩薩尊阿羅是華德是妙音菩薩已

勿華德於此意云何尒時雲雷音王佛告妙音菩薩從樂供養本上實器者盡現人中今此妙音菩薩摩訶薩是妙音菩薩已曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙等百千万億那由他佛華德法但見妙音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為諸衆生說是經典或現帝釋身或現天大將軍身或現毗沙門王身或現轉輪聖王身或現諸小王身或現長者身或現居士身或現宰官婆羅門身或現婇女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩成就大神通智慧之力其事如是令時訶薩成就大神通智慧之力其事如是令時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現衆形普為衆生佛言善男子是三昧中能

是菩薩以若干智慧明照娑婆世界今一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦為說法應以佛形得度者現佛形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而為說法應以聲聞形得度者現聲聞形而為說法應以梵王形得度者現梵王形而為說法應以帝釋形得度者現帝釋形而為說法應以自在天形得度者現自在天形而為說法應以大自在天形得度者現大自在天形而為說法應以天大將軍形得度者現天大將軍形而為說法應以毗沙門形得度者現毗沙門形而為說法應以小王形得度者現小王形而為說法應以長者形得度者現長者形而為說法應以居士形得度者現居士形而為說法應以宰官形得度者現宰官形而為說法應以婆羅門形得度者現婆羅門形而為說法應以婇女形得度者現婇女形而為說法應以童男童女形得度者現童男童女形而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等形而為說法應以執金剛神得度者現執金剛神而為說法是妙音菩薩摩訶薩成就如是種種變化現身在此娑婆世界今一切衆生見妙音菩薩身相及聞其所說亦令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為說法是妙音菩薩摩訶薩成就如是種種變化現身在此娑婆世界今一切衆生見妙音菩薩身相及聞其所說亦令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如是若應以辟支佛形得度者現辟支佛形而為說法應以佛形得度者現佛形而為說法是妙音菩薩摩訶薩成就如是種種變化現身在此娑婆世界今一切衆生見妙音菩薩身相及聞其所說亦令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為說法應以梵王形得度者現梵王形而為說法應以帝釋形得度者現帝釋形而為說法應以自在天形得度者現自在天形而為說法應以大自在天形得度者現大自在天形而為說法應以天大將軍形得度者現天大將軍形而為說法應以毗沙門形得度者現毗沙門形而為說法應以小王形得度者現小王形而為說法應以長者形得度者現長者形而為說法應以居士形得度者現居士形而為說法應以宰官形得度者現宰官形而為說法應以婆羅門形得度者現婆羅門形而為說法應以婇女形得度者現婇女形而為說法應以童男童女形得度者現童男童女形而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等形而為說法應以執金剛神得度者現執金剛神

皇稽佛所白佛言世尊我到娑婆世界欲
衆生見聲迴卓歷佛及見多寶佛塔禮拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勇猛菩薩等亦令八
部四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四萬二千天子得无生法忍華
德菩薩得住華三昧

普賢菩薩觀世音菩薩第二十五

爾時觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音
菩薩一心稱觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名號即得淺處若有百千萬衆
生為求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮
羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人

聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設有人若有罪若无
罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斬壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得無
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是

多門餘善是救衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬乃至意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号乃
至意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不甚多意言
甚多佛言若有人受持觀世音菩薩名号乃
至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而爲衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意善男子若有
国土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而爲說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而爲說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而爲說法應以梵王身得度者
即現梵王身而爲說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而爲說法應以自在天身得度
者即現自在天身而爲說法應以大自在天

即現大自在天身而爲說法應以天大將軍
身得度者即現天大將軍身而爲說法應以
毘沙門身得度者即現毘沙門身而爲說法
應以小王身得度者即現小王身而爲說法
應以長者身得度者即現長者身而爲說法
應以居士身得度者即現居士身而爲說法
應以宰官身得度者即現宰官身而爲說法
應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而爲
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而
爲說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而爲說法應以童男童
女身得度者即現童男童女身而爲說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而
爲說法應以執金剛神得度者即現金剛神
而爲說法无盡意是觀世音菩薩成就如是
功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是

現金剛神而為說法汝意云何是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者

無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔從是自在神力遊於娑婆世界爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙具足　我今重問彼
佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或在須彌峰　為人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞身
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃
念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便
十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲
澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音
勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向

佛而白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告無盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女得度者即現婦女身而為說法應以童男童女得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法無盡意

遲林雞利 阿薩哆波除愉地 遲光除 年究除 阿鄰除 波鄰除 普迦差 阿三磨三履 佛馱 畝吉利衰帝 達磨波利差 帝 僧伽涅槃沙林 猴舍婆舍愉地 哆遲 署哆遲夜多 鄰提哆 鄰提哆 鄰提哆 惡叉治多治 鄰提哆 惡叉遲 阿婆盧 阿磨著 那多夜

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說皆有救護此法師者則為供養是諸佛已時釋迦牟尼佛讚歎是藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念諸衆生多所饒益汝今所說亦復應隨喜者其福無量況復讀誦書寫供養經卷者若有人受持一偈乃至一句於此經典生恭敬心藥王當知是人已曾供養十萬億佛於諸佛所成就大願愍衆生故而生此間藥王若未來世若善男子善女人有能受持是藥王本事品者亦應如是生恭敬心於一切世間天人之中應與如來等無異於此人應起塔廟莊嚴第一供養所以者何應知是處皆是菩薩大士成就阿耨多羅三藐三菩提於此處多供養佛堅固不退能入佛慧若有人聞是藥王本事品者亦復能解其中深義若有讀誦此經典者是人命終為千佛手摩其頭而不怖畏亦不墮於惡道之中即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞所生之處坐蓮華座於蓮華中寶座之上結跏趺坐而自化生爾時佛告宿王華菩薩藥王菩薩汝見是大衆中諸天人民阿修羅等不如是小樹乃至聲聞緣覺於此法門中所得智慧神力汝當信解隨順佛意宿王華當知若有衆生聞是藥王本事品者亦應隨喜復次宿王華若有女人聞是藥王本事品能受持讀書寫經卷命終之後不復女身何況後世宿王華若說是藥王本事品者隨是說處若有人欲以清淨大修多羅與之聽受而為解說如說修行如是等人命終之後復以本願生於此間受勝妙樂生天上中若以神力若以威力若以智力若以不退轉心而來聽受親近供養如是之人我於靈山與大菩薩衆而現其前即說法華經隨喜功德品第十八

爾時彌勒菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊若有善男子善女人聞是如來方便隨喜功德品第十八

滿四名華滿五名黑滿六名多駄七名无耽
是八名持鬘絡九名單帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬

＊

俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五祇履六祇履七祇履八祇履九祇
履十揵駈十一揵駈十二揵駈十三揵駈十
四多駈十五駈十六多駈十七呪駈十八毘
駈十九毘駈二十

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙諸佛
所共說者若有侵毀此法師者則爲侵毀
是諸佛

＊

爾時藥王菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言

令時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶
羅蜜羼提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧亦名宿三

羅蜜時般那波羅蜜毘梨耶波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
時悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧亦此三昧亦悉通達余
時彼佛欲引導妙莊嚴王及聽念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其父所合十
指心掌白言願父往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十白母
言願使我等先詣佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今

水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母
已信解堪任供養阿羅多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
修道爾時二子欲重宣其意以偈白母

願母聽我等　出家作沙門　諸佛甚難值
我等隨侍學　亦復難遇是　龍現優曇華
諸佛甚難值　我等宿福慶　生值佛法世
是二子白父母言善哉父母願時往詣
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔耳我等宿福慶乃生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇速時無能嚴王後當八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡

憍在受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
又已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達雜諸惡趣三昧欲令一切衆生雜諸惡
趣故其三夫人得諸佛智三昧能知諸佛祕
密之藏二子知是妙莊嚴王興羣臣眷屬俱
解好樂佛法於是變現種種神通變化轉我
邪心令住正見而告母言汝今當來大眾俱
往觀二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中時見世尊此二子者是我
等善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家今時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王及其
大衆言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隨念彼見衆生令住正見妙莊嚴
王即從座中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月鼻高而齊
脣赤光明脣色赤好如頻婆果今時妙莊嚴
王嗟嘆佛如是等无量百千万億功德已

妙法華經通是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中時見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家今時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王及其
大衆言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隨愍念衆生令住正見妙莊嚴
王即從座中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月鼻高而齊
脣赤光明脣色赤好如頻婆果今時妙莊嚴
王嗟嘆佛如是等无量百千万億功德已

長廣舌出青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果集余時妙意
菩薩三稱南佛如是等九億百千萬億劫功德已
成於如來前一心合掌隨白佛言世尊未曾有
也如來之法具足說不可思議微妙功德
難式而行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
禮佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相善薩是事佛故於諸善
根深固善薩是事佛故於諸善
屬歎於彼中生具三昧者今乘五善薩乘上
善薩是是乘上善薩成就如此諸大功
德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善知識是二善薩
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
所言世尊於如來滅後必得是經余時普賢菩薩白
是經典者我當守護除其衰患令得安隱
无佰求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著若夜叉若羅刹若鳩槃荼若
毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我余時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護是經心亦為
法華經故是人若坐思惟此經余時我復乘

我今時亦六牙白象王與大菩薩衆俱請其所而自現身供養守護安樂其心亦為供養
法華經故是人若生思惟此經今時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
今時受持讀誦法華經者稱見我身甚大歡
喜倍復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名曰旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與大菩薩衆普現其前
而為說法示教利喜亦復現其陀羅尼呪得是
陀羅尼故無有非人能破壞者亦不為女人之所惑
我身亦自常護是人兼供世尊亦令諸衆生
得大安隱即說呪曰

阿檀地 一 檀陀婆帝 二 檀陀
鳩舍隸 三 檀陀修陀隸 四 修陀
修陀羅 五 佛馱毘吉利帝 六 佛馱
波羅帝 七 佛馱波隨禰 八 薩婆陀羅尼阿婆多
婆底 九 薩婆婆沙阿婆多 十 僧阿
僧伽婆履叉 十一 僧伽涅伽陀 十二 阿
僧伽波伽地 十三 帝隸阿惰僧伽兜略 十四 薩婆
波羅帝 十五 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十六 薩婆
達摩毘梨第 十七 薩婆薩埵樓馱憍舍
略阿惰伽地 十八 辛阿毘吉利地帝 十九
世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作是念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人所
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女衆屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世

所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時普賢菩薩
佛謂言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持書寫是法華經者
若有受持讀誦正憶念備習書寫是經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛
佛讚善哉善哉如是人為釋迦牟尼佛
手摩其頂若於後世當得見受持
是經者止其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世
齒落口常疎缺鼻不修直醜陋背僂
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛
說是普賢菩薩於恒河沙等無量無邊
菩薩得百千億陀羅尼三千大千世界
微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時
普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸
天龍人非人等一切大會皆大歡喜受

W-262 9/62B1

菩薩行百千億旋陀羅尼三千大千世界
微塵等諸菩薩具善賢道佛說是經時
普賢等諸菩薩舍利弗等聞及諸
天龍人非人等一切大會皆大歡喜受
持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/22A23

比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如
千世界所有地種假使有人
東方千國土乃下一點大如
微塵復下一點如是展轉盡
已來復過是數元量元邊百千萬億阿僧
祇云何是諸國土若算師
算知其數不不也世尊諸
立若點不點盡末爲塵一
我念過去世元量元邊劫
如人以力磨三千大千土盡
過於千國土乃下一塵點如是
諸國土點與不點等復
此諸微塵數其劫復過是
如來元礙智知彼佛滅度
諸比丘當知佛智淨微妙元
佛告諸比丘大通智勝佛
那由他劫其佛本坐道場
魔軍已壞待阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如

如來光瑞智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今所見
諸比丘當知　佛智慧妙　光滿光所照　通達無量劫
佛告諸比丘　大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前余時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法方現在前放阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億劫　今乃得成佛
諸願已具足　善哉甚快上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常惔怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　普現大神通
我等得善利　諸天及人民　衆生常苦惱　盲冥无導師
不識求涅槃　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏法
我等及天人　為得眞大利　是故咸皆當　歸命无上尊
余時十六王子倡讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
慶脫於我等　及諸衆生類　為令得聞示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及脩福　宿命所行業

度脫於我等 又諸衆生聞 爲汝等開示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智隨力 欲樂及憶想 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪

佛告諸比丘 大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時 十方各五百万億諸佛世界六種
震動 其國中間幽冥之處 日月威光所不能
照 而皆大明 其中衆生各得相見 咸作是言
此中云何忽生衆生 又其國界諸天宮殿 乃
至梵宮 六種震動 大光普照 遍滿世界 勝諸
天光 尒時東方五百万億諸國土中 梵天宮
殿光明照曜 倍於常明 諸梵天王各作是念
今者宮殿光明 昔所未有 以何因緣而現此
相 是時諸梵天王即各相詣 共議此事 而彼
衆中有一大梵天王名救一切 爲諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
爲大德天生 爲佛出世間 而此大光明 遍照於十方

尒時五百万億國土諸梵天王 與宮殿狹各
以衆華諸天華共詣西方 推尋是相 見大
通智勝如來爲于道場菩提樹下 坐師子座
通智勝如來 爲哀愍諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅
等恭敬圍繞 又見十六王子請佛轉法輪 即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀 即以天華
而散佛上 其所散華如須彌山 并以供養佛
菩提樹 其菩提樹高十由旬 華供養已各以
宮殿奉上彼佛 而作是言 唯願哀愍饒益我
等 所獻宮殿 願垂納受 時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有 難可得值遇 具足一切德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆悉饒益
我等所從來 五百万億國 稽首禮世尊 爲供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受

尒時諸梵天王 偈讚佛已各作是言 唯願世
尊轉於法輪 度脫衆生 開涅槃道 時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄高之尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惚衆生
尒時大通智勝如來 默然許之 又諸比丘東
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿

W-T262 9/23C25

S→T262 9/39 C25

世尊佛告大力菩薩摩訶薩阿若憍陳如等六萬恒河沙等菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於我滅後護持讀誦廣說此經

佛說是時娑婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中有无量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音皆從下方來一一菩薩皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙眷屬況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之一乃至千萬億那由他分之一況復千萬億那由他眷屬況復千萬百萬乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右繞三帀合掌恭敬以諸菩薩

已樂遠離行如是等比无量无邊算數譬喻
所不能知是諸菩薩從地出已各詣虛空七
寶妙塔多寶如來釋迦牟尼佛兩到已向二
世尊頭面礼足及重諸寶樹下師子座上佛
所亦皆作礼右繞三币合掌恭敬以諸菩薩
種種讚法而以讚歎在一面欣樂瞻仰於
二世尊是諸菩薩摩訶薩從初踊出以諸菩
薩種種讚法而讚於佛如是時間經五十小
劫是時釋迦牟尼佛默然而坐及諸四衆亦
皆默然五十小劫佛神力故令諸大衆謂如
半日今時四衆亦以佛神力故見諸菩薩遍
滿无量百千万億國土虛空

大菩薩而說偈言

善哉善哉大雄世尊　諸衆生等　得无疲惓
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　隨如是
行三名淨行四名安立行是四菩薩於其衆
中最為上首唱導之師在大衆前各共合掌
觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊少病少惱安
樂行不所應度者受教易不不令世尊生疲
勞邪今時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲惓
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生勞惱邪
今時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧今時諸

大菩薩而說偈言

善哉善哉大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心
今時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆
作是念我等從昔已來不見不聞如是大菩
薩摩訶薩衆從地踊出住世尊前合掌供養
問訊如來時彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河
沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌
向佛而偈問曰

无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧亦思議

向佛以偈問曰

*

九量千万億 大衆諸菩薩 願兩足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通
智慧亦思議 其志念堅固 有大忍辱力
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆
是諸大師等 六万恒河沙 一心求佛道
將三万恒沙 其最過在是 俱來恭佛所
一千一百等 乃至一恒沙 各各侍諸佛
千万億那由 万億諸弟子 乃至於弟德
百万至一万 一千及一百 其數過上上
算已无眷屬 樂於獨宴處 具數猶過上
如是諸大衆 若久行菩薩 過於恒沙劫
是諸大威德 精進菩薩衆 皆悉為其說
從地物發心 得修何佛法 受持行誦經
如是諸菩薩 神通大智力 普照十方界
世尊我昔來 未曾見是事 願說其因緣
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中
忽然從地出 願說其因緣 令此之大會
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆
九量德世尊 唯願決衆疑

*

尒時釋迦牟尼分身諸佛從九量千万億他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於三千大千世界四方從地踊出住虛空中白其佛言世尊此諸九量九邊阿僧祇菩薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸菩薩子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今答之汝等自當得聞

尒時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩善哉善哉逸多乃能問佛如是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通之力諸佛師子奮迅力諸佛威猛大勢之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議
汝等出信力 住於忍善中 普皆來聞法 令皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深叵分別 如是今當說 汝等一心聽

汝今出信力　住於忍善中　普所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智亦不可量
所得第一法　甚深亦分別　如是今當說　汝等一心聽

*

尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大眾宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是婆婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未嘗休息亦不依止
人天而住常樂深智无有罣礙復亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　脩習佛智慧
此等是我子　依止是世界　發大道心　志樂於靜處
常行頭陀事　捨大衆憒鬧　不樂多所說　如是諸子等
學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故　在娑婆世界
下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧　說種種妙法
其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐　得成最正覺
轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道意

*

尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩心
生疑惑未嘗有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所植諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我子生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已

此之事世所難信辟如有人色美髮黑年二十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年少言是我父生育我等是事難信佛亦如是成就甚多諸菩薩等已得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已得道已來其實未久而此大衆

*

於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入出住无量百千万億三昧得大神通久備梵行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道時初今發心教化示導令向阿耨多羅三藐三菩提世尊得佛來久乃能作此大功德事我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄佛所知者皆悉通達悉諸新發意菩薩於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來世諸善男子聞此事已亦不生疑今時彌勒菩薩欲重宣此義而說偈言

18

*

善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
辟如少壯人　年始二十五　余之百歲子　疑白而皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　悉圖見佛弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在大衆　常好在禪定　為求佛道故　於千萬中住
我等從佛聞　於此事見疑　願佛為解說　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
如是諸佛子　悉圖見佛慧　為聞佛自在　神通之力故
菩薩欲重宣此義而說偈言
譬如轉輪聖王將諸人衆　入於深山　見一大樹　其葉茂盛　有諸果實　王所憑樹　欲食果故　斫伐枝葉　方便得過　到於樹已　安隱快樂　王見是已　而作是念　我今若能　取是樹者　悉與一切　諸軍衆等　如是大樹　喻於佛道　王喻於我　為果實故　教諸衆生　斫煩惱樹　亦令衆生　到於道樹　得佛智慧　成一切種　大神通力　如彼大王　得樹果已　與諸軍衆　受諸快樂　我亦如是　為諸衆生　說於涅槃　亦說近道　又說非道　汝等所住　是生死地　當作佛慧　方便而往　不退轉地

13

佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語

尒時世尊知諸菩薩三請不止而告之言汝
等諦聽如來秘密神通之力一切世間天人
及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去
伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三
菩提然善男子我實成佛已來无量无邊百
千万億那由他劫譬如五百千万億那由他
阿僧祇三千大千世界假使有人末為微塵
過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃
下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意
云何是諸世界可得思惟校計知其數不
勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无
邊非算數所知亦非心力所及一切聲聞辟
支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住
阿惟越致地於是事中亦隨所不達世尊如是
諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆諸善
男子今當分明宣語汝等是諸世界若著微
塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成佛已
来復過於此百千万億那由他阿僧祇劫自
從是来我常在此娑婆世界說法教化亦於
餘處百千万億那由他阿僧祇國導利衆生

来復過於此百千万億那由他阿僧祇劫自
從是来我常在此娑婆世界說法教化亦於
餘處百千万億那由他阿僧祇國導利衆生
諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說法

*諸善男子於是中間我說燃燈佛等又復言
其入於涅槃如是皆以方便分別故欲令
若有衆生来至我所我以佛眼觀其信等諸
根利鈍隨所應度處處自說名字不同年紀
大小亦復現言當入涅槃又以種種方便說
微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子如来
見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說
我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然我實
成佛已来久遠若斯但以方便教化衆生令
入佛道作如是說諸善男子如来所演經典
皆為度脫衆生或說己身或示己身或示他身
身或示他身或示己事或示他事諸所言說
皆實不虛所以者何如来如實知見三界之
相无有生死若退若出亦无在世及滅度者
非實非虛非如非異不如三界見於三界如
斯之事如来明見无有錯謬以諸衆生有種
種性種種欲種種行種種憶想分別故欲令

斯之事如来明見无有錯謬以諸衆生有種
種性種種欲種種行種種憶想分別故欲令
生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說法
所作佛事未曾暫廢如是我成佛已来甚大
久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅諸善男
子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡復倍
上數

然今非實滅度而便唱言當取滅度如来以
是方便教化衆生所以者何若佛久住於世
薄德之人不種善根貧窮下賤貪著五欲入
於憶想妄見網中若見如来常在不滅便起
憍恣而懷厭怠不能生難遭想恭敬之心是
故如来以方便說比丘當知諸佛出世難可
值遇所以者何諸薄德人過无量百千万億
劫或有見佛或不見者以此事故我作是言
諸比丘如来難可得見斯衆生等聞如是語
必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便
種善根是故如来雖不實滅而言滅度又善
男子諸佛如来法皆如是為度衆生皆實不
虛

譬如良醫智慧聰達明練方藥善治衆病其
人多諸子息若十二十乃至百數以有事緣
遠至餘國諸子於後飲他毒藥藥發悶悶亂宛
轉于地是時其父還来歸家諸子飲毒或失
本心或不失者遥見其父皆大歡喜拜跪問
訊善安隱歸我等愚癡誤服毒藥願見救療
更賜壽命父見子等苦惱如是依諸經方求
好藥草色香美味皆悉具足搗篩和合與子
令服而作是言此大良藥色香美味皆悉具
足汝等可服速除苦惱无復衆患其諸子中
不失心者見此良藥色香俱好即便服之病
盡除愈餘失心者見其父来雖亦歡喜問訊
求索治病欲與其藥而不肯服所以者何
氣深入失本心故於此好色香藥而謂不美
父作是念此子可愍為毒所中心皆顛倒雖
見我喜求索救療如是好藥今當與之而不肯服我今
當設方便令服此藥即作是言汝等當知我
今衰老死時已至是好良藥今留在此汝可
取服勿憂不差作是教已復至他國遣使還
告汝父已死是時諸子聞父背捨心大憂惱

令乘老死時已至是好良藥今當在此汝可
取服勿憂不差作是教已復至他國遣使還
告汝父已死是時諸子聞父背喪心大憂惱
而作是念若父在者悉能救護我等能見救護今
者捨我遠喪他國自惟孤露无復恃怙常懷
悲感心遂醒悟乃知此藥色味香美即取服
之毒病皆愈其父聞子悉已得差尋便來歸
咸使見之諸善男子於意云何頗有人能說
此良醫虛妄罪不不也世尊
佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千万
億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言
當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛到衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　感皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔輭　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久修業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者
為凡夫顛到　實在而言滅　常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨所應可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上慧　速成就佛身

放逸著五欲　隨衆道中　我常知衆生　行道不行道
隨所應可度　爲說種種法　要自作是意　以何令衆生
得入无上慧　速成就佛身

*

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千万億无量旋陀羅尼復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐

*

復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心

佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空
中雨雾陀羅華摩訶薩陀羅華以散无量百
千万億寶樹下師子座上諸佛并散七寶塔
中師子座上釋迦牟尼佛及久滅度多寶如
來亦散一切諸大菩薩及四部衆又雨細末
栴檀沉水香等於虛空中天鼓自鳴妙聲深
遠又雨千種天衣垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼
珠瓔珞如意珠瓔珞遍於九方衆寶香鑪燒
无價香自然周至供養大會一一佛上有諸
菩薩執持幡蓋次第而上至于梵天是諸菩
薩以妙音聲歌无量頌讚歎諸佛尒時彌勒
菩薩從座而起偏袒右肩合掌向佛而說偈
言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或樂說無礙　百億旋總持

佛說亦有法 普皆來會聞 世尊有大力 長命不可量
乃數諸佛子 開示分別說 得法利者 歡喜充遍身
或住不退地 或得陀羅尼 或樂樂說 辯才無礙
或有大千衆 微塵數菩薩 各各皆能轉 不退之法輪
或有中千衆 微塵數菩薩 各各皆能轉 清淨之法輪
或有小千衆 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
或有四三二 如此四天下 微塵數菩薩 隨意生成佛
或一四天下 微塵數菩薩 餘有一生在 當成一切智
如是等衆生 聞佛壽長遠 得無量無漏 清淨之果報
或有八世界 微塵數衆生 聞佛說壽命 皆發無上心
世尊說無量 不可思議法 多有所饒益 如恒河沙等
爾時佛告 虛空無邊 譬喻說不盡 釋迦如牟尼 分別演此義
無量諸佛子 因佛智慧故 皆悉共稱歎 求佛甚深慧
爾時釋迦牟尼佛 欲重宣此義 而說偈言

佛說亦有法 普皆來會聞 世尊有大力 長命不可量
乃數諸佛子 開示分別說 得法利者 歡喜充遍身
或住不退地 或得陀羅尼 或樂樂說 辯才無礙
或有大千衆 微塵數菩薩 各各皆能轉 不退之法輪
或有中千衆 微塵數菩薩 各各皆能轉 清淨之法輪
或有小千衆 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
或有四三二 如此四天下 微塵數菩薩 隨意生成佛
或一四天下 微塵數菩薩 餘有一生在 當成一切智
如是等衆生 聞佛壽長遠 得無量無漏 清淨之果報
或有八世界 微塵數衆生 聞佛說壽命 皆發無上心
世尊說無量 不可思議法 多有所饒益 如恒河沙等
若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩提故於八十萬億那由
他曰行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千萬億分不及其一乃至算數譬喻所不能知
若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩提故於八十萬億那由他曰行五波羅蜜
檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波羅蜜以是功德

若須勤精進 志念不懈劫 於无量億劫 一心不懈息
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
待此一心福 願來无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男子等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人惠无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此

深信解相

又復如來滅後若聞是經而不毀訾起隨喜
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是人則能信受
心書知已為深信解相 何況讀誦受持之者
如是諸等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
斯人則為頂戴如來 阿逸多是善男子善女人受持讀
如今日世尊 諸釋中之王 說法无所畏 說壽命如是
誦之者等 於此无有疑 是諸菩薩時 說壽命如是
我等未來世 一切所尊敬 當於道場時 隨衆解佛語
若有深心者 清淨柔軟直 多聞能總持 隨義解佛語
人所得功德 无有限量能 起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人書若自書若教人書若供養華香瓔珞幢幡繒蓋
香油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此

生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相

又復如來滅後若聞是經而不毀訾起隨喜
心當知已為深信解相何況讀誦受持之者
斯人則為頂戴如來阿逸多是善男子善女
人不須為我復起塔寺及作僧坊以四事供
養衆僧所以者何是善男子善女人受持讀
誦是經典者為已起塔造立僧坊供養衆僧
則為以佛舍利起七寶塔高廣漸小至于梵
天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞末香塗香
燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種舞戲以妙
音聲唄讚頌則為於无量千万億劫作是供
養已阿逸多若我滅後聞是經典有能受持
若自書若教人書則為起立僧坊以赤栴檀
作諸殿堂三十有二高八多羅樹高廣嚴好
百千比丘於其中止園林浴池經行禪室衣

若自書若教人書則為起立僧坊以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池經行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿其中如是僧坊堂閣若干百千萬億其數无量以此現前供養於我及比丘僧是故我說如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施持戒忍辱精進一心智慧其德巍巍无量无邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智若人讀誦受持是經為他人說若自書若教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞衆僧亦以百千萬億讚歎之法讚歎菩薩功德又為他人種種因緣隨義解說此法華經復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者復有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善男子善女人若坐若立若行處此中便應起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚廣大　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油燈燭　周帀常照明　惡世法欲時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹　上顧妙衣服
林池皆具足　百千衆住處　園林諸流池　經行及禪窟
種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書　若復教人書
及供養經卷　散華香末香　以須曼那華　阿提目多伽
薰油常燃之　如是供養者　得无量功德　如虛空无邊
其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒　忍辱樂禪定
不順不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘　遠離自高心
常思惟智慧　有聞能不瞋　隨順為解說

W→T262 9/46B14

阿羅漢多伽 薰油常然之如是供養者 得无量功德
如虛空无邊 其福亦如是 漸希施待式
況復持此經 兼布施持戒 忍辱精進 禪定不瞋不惡口 恭敬於塔廟 諸下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說
若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面禮之礼 生心如佛想
於此大聖尊 得无漏无為 廣利諸人天 如是供養者
盡作是念 不久詣道樹 坐師子座上 深入諸禪定
其所住止處 經行若臥 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛所行
常在於其中 經行若臥

妙法蓮華經卷第五

敢 古音 敢 無音 屏 通音 蒲逈反 擁 於隴反 守
纘 正作 纘 子管反 担 咋但 撲 土木反 打 都挺反
被 皮寄反 篩 史佳反

妙法蓮華經卷第五 同檢校

S→T262 9/15C14~18

▼斯三〇八三號 妙法蓮華經卷第二

至夜受書 乃 斯經故
為得為人諸 在隨意靜
有所言說 人不信 自氣常見
貧窮下賤 為人所使 多病病瘦
聾瘂附人 人不在意 若有所得
治病貧道 順方治病 更增他疾
若自有病 无人救療 設服良藥
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王
如斯罪人 常生難處 狂癡心亂
於无數劫 如地阿沙 生邪諂曲
常生地獄 如遊園觀 在餘惡道
駝驢猪狗 是其行處 誇斯經故
若得為人 癡瘂背僂 貧窮諸衰
水腫乾消 疥癩瘡瘕 如是等病
身常臭穢 拖癰不淨 深著我見 增益瞋恚 趣欲熾盛
誇斯經故 獲罪如是 不擇禽獸 不畫不盡
吾舍利弗 誇斯經者 若說其罪 第劫不盡

身常見衆 捨穢不淨
深著我見 增益瞋恚 趣欲熾盛 不擇舍戒
誘斯愚故 稱罪如是
舍利弗 諸斯鈍者 善說其事 第勳不盡
以是因緣 我故語汝 凡有人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說
若人實見 德首千佛 殖諸善本 深心堅固
如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
又舍利弗 善見有人 捨惡知識 親近善友
如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說
若人九瞋 懷直柔軟 常樂一切 兼敬諸佛
如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辟喻言辭 說法无尋 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈

12

*

如是之人 乃可為說
如人至心 求佛舍利 如是求經 得已頂受
其人不復 志求餘經 亦未曾念 外道典籍
如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 寧動不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝着地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得滅度但住不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不樂樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又令我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念

種種因緣 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈

13

九相九住於善住阿逸羅漢種通淨佛國土成
就衆生心不悉樂所以者何世尊令我等並
於三界得遲勝證又令我等早已初通於佛
教化善住阿修多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞教聲聞阿修多
羅三藐三菩提記心善欣樂得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深可慶幸獲大善
利九量珠寶不求自得世尊我等今有景仰
譬喻以明斯義譬猶人父亡已久生已初捨父逃
逝久住他國或十二十乃至二十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶九量金銀瑠璃珊瑚琥珀諸珍
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕下人衆
多有象馬車乘牛羊九數出入息利乃遍他國商
賈估賣人民往來多諸寶物遂請衆落逕歷
此子九由見之而生念言我常思念
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子九由見之而生念自來甚遇我願我畢
命猶故貪惜即遣傍人急追將還今時使者
疾走往捉窮子驚惕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾生念雖事將還子時窮子
自念九罪而被囚執此必定死轉更
怖悶
躃地父遥見之而語使言不須將此人勿強

*

好樂之心我等今於佛前聞教聲聞阿修多
羅三藐三菩提記心善欣樂得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深可慶幸獲大善
利九量珠寶不求自得世尊我等今有景仰
譬喻以明斯義譬猶人父亡已久生已初捨父逃
逝久住他國或十二十乃至二十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶九量金銀瑠璃珊瑚琥珀諸珍
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕下人衆
多有象馬車乘牛羊九數出入息利乃遍他國商
賈估賣人民往來多諸寶物遂請衆落逕歷
此子九由見之而生念自來甚遇我願我畢
命猶故貪惜即遣傍人急追將還今時使者
疾走往捉窮子驚惕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾生念雖事將還子時窮子
自念九罪而被囚執此必定死轉更
怖悶
躃地父遥見之而語使言不須將此人勿強

惟心悵悔悵自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢九有子息一旦終沒財物散失九
所委付是以嗜慾無饜其子獲住是念我若
得子委付財物垣蓋快樂九復憂慮世尊令
*時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子牀寶机承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍遶以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民侍僕手執白拂侍立左右寶帳垂
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華珍玩
盈內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此或見逼迫強使我作作是念已衆走而
去時富長者於師子座見子使識心大歡喜
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得者久
住此或見逼迫強使我作作是念已衆走而
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子九由見之而生念自來甚遇我願我畢
命猶故貪惜即遣傍人急追將還今時使者
疾走往捉窮子驚惕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾生念雖事將還子時窮子
自念九罪而被囚執此必定死轉更
怖悶
躃地父遥見之而語使言不須將此人勿強

馬見報使者執之甚急猛拿將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自謂貧窮為子所
輩害知是子而以方便不語他人是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者於其門內施設大會陳列寶物金銀瑠璃
硨磲瑪瑙象馬車乘輦輿羊車鹿車牛車
無數諸王聚會刹利居士皆悉已集即自坐
諸若當知此是我子我之所生於某城中棄
吾逃走經歩五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城愁憂推覓忽於此間遇會得

復吾言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器新來麤惡之屬莫自疑
難之有大弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復更憂所以者何我年老大而汝少壯
復善言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器新來麤惡之屬莫自疑
難之有大弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復更憂所以者何我年老大而汝少壯
諸若當知此是我子我之所生於某城中棄
吾逃走經歩五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城愁憂推覓忽於此間遇會得

諸若當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今吾所有一切財物皆
是子有先所出內是子所知世尊是時窮子
聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我
本无心有所悕求今此寶藏自然而至世尊
大富長者則是如來我等皆似佛子如來常
說我等為子世尊我等以三苦故於生死中
受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令
我等悉除糞穢諸熱說離之真我等於中勤
加精進得至涅槃一日之價既得此已心大
歡喜自以為足使能謂言於此佛法中勤精進
故所得弘多悉世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見哀捨不為分別說如來實慧
如是實慧之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開采演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是

佛子我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則
為我說大乘法於此經中唯說一乘如昔於菩
薩前毗耶離城廣說大乘教諸菩薩以大乘教
化是故我等說本无心有所悕求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
爾時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說譬喻當得作佛无上寶聚不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓於一城造立舍宅五欲自娛
其家豐富多諸金銀車渠馬瑙真珠琉璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民眾多
出入息利乃遍他國商估賈人千万億眾
圍遶恭敬常為王者重臣豪族皆共宗重以諸緣故往來者眾
豪富如是有大力勢而年朽邁轉更憂念子
屢藏諸物當如之何夙夜惟念死時將至癡子捨我
爾時窮子求索衣食從邑至邑從國至國

豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 心時窮子 求衣食故 從一國至
或有所得 或无所得 飢困羸瘦 體生瘡癬
漸次遊歷 到父住城 經歷諸國 或見逼迫
今時長者 於其門內 施大寶帳 處師子座
眷屬圍繞 諸人侍衛 或有計校 金銀寶物 出內財產
或有貸人 及不貸者 窮子見父 豪貴尊嚴 而自念言
驚怖自疑 何故王此 將謂是王 若是王事
復自念言 我若久住 或見逼迫 驅使作
長者知子 在師子座 已見其子 憐而識之
即勅使者 追捉將來 窮子驚喚 迷悶躃地
是人執我 必當見殺 何用衣食 使我至此
長者知子 愚癡狹劣 不信我言 不信是父
即以方便 更遣餘人 眼目麤大 黑瘦多垢
汝可語之 云當相雇 除諸糞穢 倩與汝價
窮子聞之 歡喜隨來 為除糞穢 淨諸房舍
長者於牖 常見其子 念子愚劣 樂為鄙事
於是長者 着弊垢衣 執除糞器 往到子所

110

*

或有所得 或无所得 飢困羸瘦 體生瘡癬
漸次遊歷 到父住城 經歷諸國 或見逼迫
今時長者 於其門內 施大寶帳 處師子座
眷屬圍繞 諸人侍衛 或有計校 金銀寶物 出內財產
或有貸人 及不貸者 窮子見父 豪貴尊嚴 而自念言
驚怖自疑 何故王此 將謂是王 若是王事
復自念言 我若久住 或見逼迫 驅使作
窮子見父 豪貴尊嚴 而自念言 我見逼迫 驅使作
思惟是已 疾走而去 欲與貧人 作諸貧事
長者是時 在師子座 已見其子 憐而識之
即勅使者 追捉將來 窮子驚喚 迷悶躃地
是人執我 必當見殺 何用衣食 使我至此
長者知子 愚癡狹劣 不信我言 不信是父
即以方便 更遣餘人 眼目麤大 黑瘦多垢
汝可語之 云當相雇 除諸糞穢 倩與汝價
窮子聞之 歡喜隨來 為除糞穢 淨諸房舍
長者於牖 常見其子 念子愚劣 樂為鄙事
於是長者 着弊垢衣 執除糞器 往到子所

*

窮子聞之 歡喜隨來 為除糞穢 淨諸房舍 11
長者於牖 常見其子 念子愚劣 樂為鄙事
於是長者 着弊垢衣 執除糞器 往到子所
方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗之油 飲食充足 麤弊臥具
如是善言 長者勤作 又以軟語 轉更教導
長者有智 漸令入出 過二十年 悉使經理
示其金銀 真珠琉璃 諸物出入 皆令通達
猶宿門外 自謂客作 自念貧事 我無此物
父知子心 漸已開大 欲與財物 即聚親族
國邑大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
我本某城 而失是子 五十年中 我常憂念
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及己舍 一切財物 悉皆領解 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等當作
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說寧上道 脩習此者 當得成佛
我承佛教 為大善權 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道
諸佛子等 從我聞法 日夜思惟 精勤脩習

佛勅我等 說寂上道 備習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻 112
若干言辭 說无上道
諸佛子等 從我聞法 日夜思惟 精勤備習
是時諸佛 即授其記 汝於來世 當得作佛
一切諸佛 秘藏之法 但為菩薩 實其實事
而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取
我等雖說 佛土實義 當令往詣 而无志願
我等內滅 自謂為足 但以此事 化諸菩薩
我等今日 得未曾有 非先所望 如彼窮子
法王法中 久備勞行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 以諸有事 憐愍教化 利益我等
我等長夜 修習空法 得脫三界 皆悉究竟
我等最後 得證不壞 是名為道 佛所教化 得道不虛
住寂滅相 有餘涅槃 則為已得 報佛之恩
諸佛子等 說善薩法 以乘佛道
而於是法 永无貪著
導師見捨 獨我心故 初不勸進 說有實利
如富長者 知子志劣 以方便力 柔伏其心
然後乃付 一切財寶

而於是法 永无貪著
導師見捨 獨我心故 初不勸進 說有實利
如富長者 知子志劣 以方便力 柔伏其心
然後乃付 一切財寶

佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大乘
我等今日 得未曾有 非先所望 如彼窮子
得无量寶 世事我今 得過得果 於无漏法 得清淨眼
我等昔說 佛道實義 為諸菩薩 以諸因緣
我等長夜 修佛淨慧 施於今日 得其果報
法王法中 久備勞行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 以諸有事 憐愍教化 利益我等
我等大悉 修習空法 得脫三界 皆悉究竟
我等最後 得證不壞 是名為道 佛所教化 得道不虛
住寂滅相 有餘涅槃 則為已得 報佛之恩
諸佛子等 說菩薩法 以乘佛道
而於是法 永无貪著
導師見捨 獨我心故 初不勸進 說有實利
如富長者 知子志劣 以方便力 柔伏其心
然後乃付 一切財寶

佛之如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃說大乘
我等今日 得未曾有 非先所望 如彼窮子
得无量寶 世事我今 得過得果 於无漏法 得清淨眼
我等昔說 佛道實義 為諸菩薩 以諸因緣
我等長夜 修佛淨慧 施於今日 得其果報
法王法中 久備勞行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 以諸有事 憐愍教化 利益我等
我等大悉 修習空法 得脫三界 皆悉究竟
我等最後 得證不壞 是名為道 佛所教化 得道不虛
住寂滅相 有餘涅槃 則為已得 報佛之恩
諸佛子等 說菩薩法 以乘佛道
而於是法 永无貪著
導師見捨 獨我心故 初不勸進 說有實利
如富長者 知子志劣 以方便力 柔伏其心
然後乃付 一切財寶

佛之如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃說大乘
我等今日 得未曾有 非先所望 如彼窮子
得无量寶 世事我今 得過得果 於无漏法 得清淨眼
我等昔說 佛道實義 為諸菩薩 以諸因緣
我等長夜 修佛淨慧 施於今日 得其果報
法王法中 久備勞行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 以諸有事 憐愍教化 利益我等
我等大悉 修習空法 得脫三界 皆悉究竟
我等最後 得證不壞 是名為道 佛所教化 得道不虛
住寂滅相 有餘涅槃 則為已得 報佛之恩
諸佛子等 說菩薩法 以乘佛道 以諸因緣 種種譬喻
若干頂真 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美膳 无量寶衣 及諸財具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事

W-T262

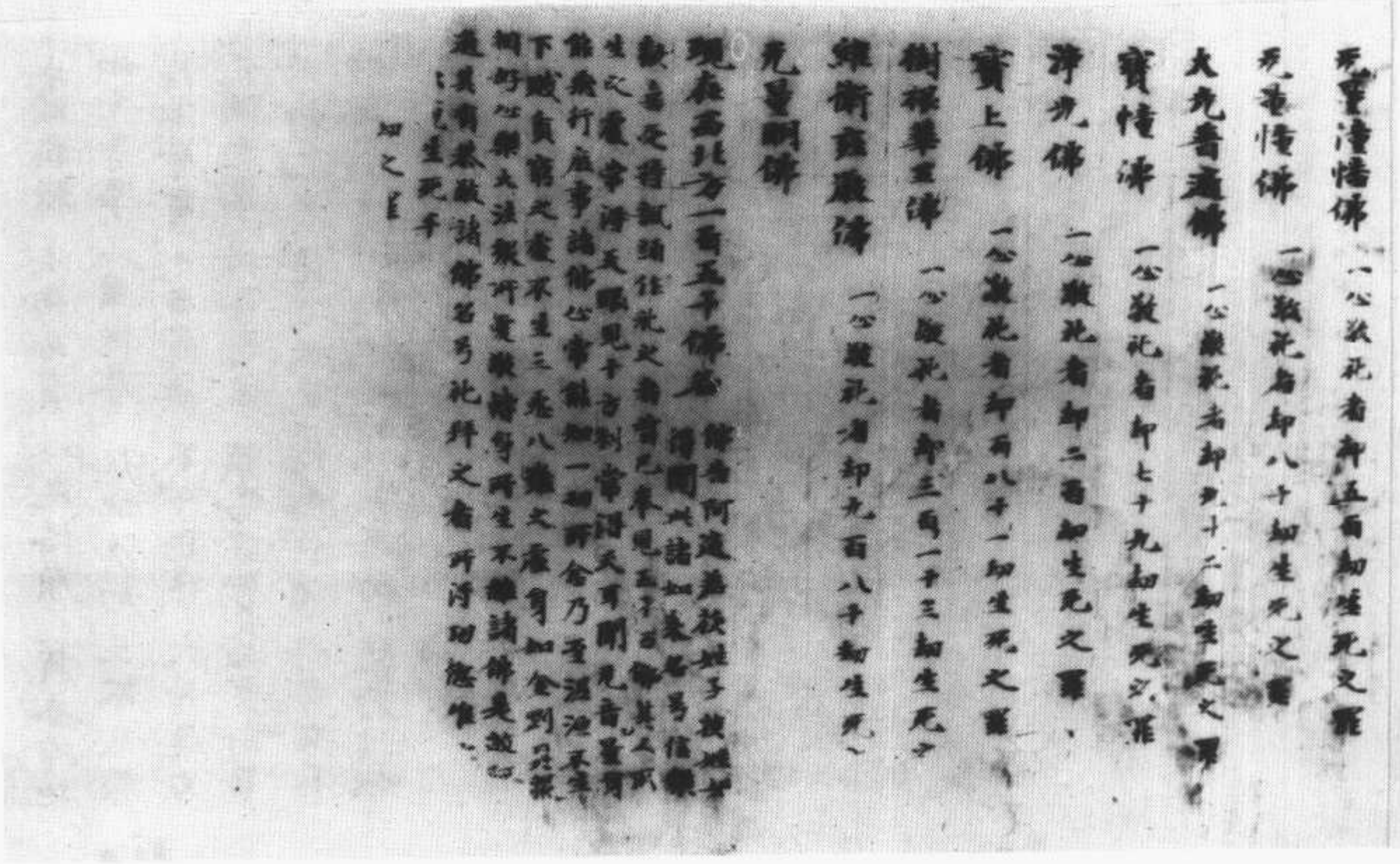
半頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 力量功德 不可思議 大神通力
功滿功為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得眾自在
知諸眾生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以力量喻 而為說法 又知成就 未成就者
隨諸眾生 宿世善根 成就如是 種種希有
種種希量 分別如已 於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

菩薩戒弟子鄭鹤為亡妻宋氏
敬寫

S+T42 14/314A13~27

一心敬禮 盡虛空遍法界 十方三世 一切佛 一切尊法 一切聖僧 常住三寶
願以此功德 普及於一切 我等與眾生 皆共成佛道
南無 常住十方佛 南無 常住十方法 南無 常住十方僧
南無 本師釋迦牟尼佛 南無 多寶如來 南無 十方分身諸佛
南無 大聖文殊師利菩薩 南無 大聖普賢菩薩 南無 大聖觀世音菩薩
南無 大聖彌勒菩薩 南無 大聖常精進菩薩 南無 大聖不休息菩薩
南無 西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀佛 南無 東方滿願世界 藥師琉璃光佛
南無 南方歡喜世界 栴檀香佛 南無 北方妙樂世界 須彌相佛
南無 東北方金寶世界 寶相佛 南無 東南方金剛世界 金剛相佛
南無 西南方琉璃世界 琉璃相佛 南無 西北方華嚴世界 華嚴佛
南無 上方法界 虛空藏菩薩 南無 下方地藏王菩薩
南無 當來下生彌勒尊佛 南無 賢劫千佛 南無 過去七佛
南無 釋迦牟尼佛 南無 多寶佛 南無 寶勝佛 南無 妙色身佛
南無 廣博身佛 南無 離怖畏佛 南無 甘露王佛 南無 寶威德上佛
南無 無量音聲王佛 南無 娑羅樹王佛 南無 寶華遊步佛 南無 寶月智嚴佛
南無 一切世間苦惱佛 南無 壞一切世間怖畏佛 南無 度一切世間苦惱佛
南無 多摩羅跋栴檀香神通佛 南無 大慈光明佛
南無 華樹莊嚴開敷王佛
南無 一心歸命 一切歸依處 一切歸依處 一切歸依處



如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界
是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如
來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以
故如來說三十二相即是非相是名三十二相
故如來說一切諸法應如是知應如是見應如是
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

S→T235　8/750 A18
N→　8/751 A20

衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

*佛告須菩提如是如是若復有人聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須
菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔
為歌利王割截身體我於爾時無我相無人
相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節
節支解時若有我相人相衆生相壽者相應
生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱
仙人於爾所世無我相無人相無衆生相無壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生無所住心若心有住則為
非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩
提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來
說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆
生須菩提如來是真語者實語者如語者不
誑語者不異語者須菩提如來所得法此法

*無實無虛須菩提若菩薩心住於法而行布
施如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行
施布如人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經受
持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉
見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億
劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆
其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來何以故須菩提

上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可議功德如是人等則為荷擔
如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則
於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅皆應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧
祇劫於燃燈佛前值得八百四千万億那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意
云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅三
藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩
佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿

斯三〇八六號　大般若波羅蜜多經卷第三百五十七

S-> T220 6/836B24~25
IV-> 6/842A19

了知眼觸 真如相
真如相是菩薩摩
*
略廣之相善現若菩薩摩訶薩於一切法如實了知眼
觸為緣所生諸受真如相如實了知耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受真如相如實了知略廣之相善現若
菩薩於一切法如實了知地界真如相如實了知
菩薩摩訶薩如實了知色聖諦真如相是菩薩摩訶薩於一
切法如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶
薩如實了知無明真如相如實了知行識名
色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱真
如相是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略
廣之相
善現若菩薩摩訶薩如實了知布施波羅蜜
多真如相如實了知淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多真如相是菩薩摩訶薩於一切法
如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩
如實了知內空真如相如實了知外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空真如相如實了知四念住真如
相是菩薩摩訶薩於一切法如
實了知四正斷四神足五根五力七等覺支真
如相是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略
廣之相善現若菩薩摩訶薩如實
脫門真如相如實了知無相無願解脫門真
如相是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略
*
了知真如真如相如實了知
異性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界真如相是菩薩摩訶
薩於一切法如實了知略廣之相善現若菩薩
摩訶薩如實了知苦聖諦真如相如實了知
集滅道聖諦真如相是菩薩摩訶薩於一切
法如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩
如實了知四靜慮真如相如實了知四無量四
無色定真如相如實了知八解脫真如相
如實了知八勝處九
次第定十遍處真如相是菩薩摩訶薩於一
切法如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶
薩如實了知四念住真如相如實了知四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支真
如相是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略
廣之相
空風界應無邊際摩訶薩如實了知五根真如相如實了知

廣之相善現若菩薩摩訶薩如實了知五眼真如相
眼門真如相如實了知无顛倒慧門真如相如實了知无相无願解脫門真
如相是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略
廣之相

善現若菩薩摩訶薩如實了知六神通真如相是菩薩摩訶薩於
如實了知六神通真如相如實了知无生忍真如相
一切法如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶
薩如實了知佛十力真如相如實了知四无所畏大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法真如相是菩薩摩訶薩於一切法
如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩如
實了知恒住捨性真如相如實了知无忘失法真如相如實
了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩於一切法如實
了知一切智真如相如實了知道相智一切相智
真如相如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩於一切法如實了知
如相云何月象於身意處真如相諸菩薩
摩訶薩如實了知略廣之相善現眼處真如相
无住無示无生无滅亦无住處而可施設是名眼處真如相諸菩薩摩訶薩
如實了知略廣之相

善現若菩薩摩訶薩如實了知耳鼻舌身意處真如
是名耳鼻舌身意處真如相諸菩薩摩訶薩
如實了知一來不還阿羅漢果真如相諸菩薩摩訶薩如實了知略廣之相
善現若菩薩摩訶薩於一切法如實了知

菩薩摩訶薩於一切法如實了知
善現若菩薩摩訶薩如實了知隨順果真如
相如實了知一來不還阿羅漢果真如相諸菩薩摩訶薩
如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩於中學於一切法如實了知
略廣之相

善現若菩薩摩訶薩如實了知獨覺菩提真如相是
獨覺菩提真如相如實了知一切
菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相
善現若菩薩摩訶薩如實了知无上正等菩提真如相是
无上正等菩提真如相如實了知一切菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相
善現若菩薩摩訶薩行真如相是菩薩摩訶薩行真如相如實了知
一切法如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩於一切法
如實了知真如相是菩薩摩訶薩如實了知略廣之相
善現若菩薩摩訶薩如實了知法界真如相是法界真如相如實了知
一切法如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩於一切法如實了知
法住實際虛空界不思議界真如相是不思議界真如相如實了知一切法
如實了知略廣之相善現若菩薩摩訶薩於一切法如實了知

身意界真如无生无灭亦无住異而可施設是名鼻界
如實了知於意界真如相諸菩薩摩訶薩觀
※
鼻之相世尊云何舌界香味觸法界真如相云何舌香味
觸法界真如相諸菩薩摩訶薩如實了知而
於中學於一切法如實了知於鼻之相善現
於中學於一切法如實了知於鼻之相世尊
色界真如无生无滅亦无住異而可施設是
名色界真如相舌香味觸法界真如无生无
滅亦无住異而可施設是名舌界真如相耳
聲香味觸法界真如相諸菩薩摩訶薩如實
了知於舌之相善現於中學於一切法如實
了知而於中學於一切法如實了知於舌之
相世尊云何舌界真如相耳聲香味觸法界
真如相云何耳界真如无生无滅亦无住異
而可施設是名耳界真如相鼻香味觸法界
真如相諸菩薩摩訶薩如實了知於耳之相
善現於中學於一切法如實了知而於中學
於一切法如實了知於耳之相世尊云何眼
色界真如无生无滅亦无住異而可施設是
名眼界真如相耳聲香味觸法界真如相諸
菩薩摩訶薩如實了知於眼之相善現於中
學於一切法如實了知而於中學於一切法
如實了知於眼之相世尊云何鼻界真如相
香味觸法界真如相云何鼻界真如无生无
滅亦无住異而可施設是名鼻界真如相舌
味觸法界真如相諸菩薩摩訶薩如實了知
而於中學於一切法如實了知於鼻之相善
現於中學於一切法如實了知而於中學於
一切法如實了知於鼻之相世尊云何眼識
界真如相云何舌界真如无生无滅亦无住
異而可施設是名舌界真如相味觸法界真
如相諸菩薩摩訶薩如實了知於舌之相善
現於中學於一切法如實了知而於中學於
一切法如實了知於舌之相世尊云何眼識
界真如相云何身界真如无生无滅亦无住
異而可施設是名身界真如相觸法界真如
相諸菩薩摩訶薩如實了知於身之相善現
於中學於一切法如實了知而於中學於一

廣之相此等云何服觸所緣
相云何所緣身觸為緣所生諸受真如
相諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學於一
切法如實了知略廣之相差別事云
生諸受亦如无生无滅亦无住異而可施設
是名服觸為緣所生諸受真如相耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受真如相亦无生无滅亦无住
異而可施設是名耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受真如相諸菩薩摩訶薩如實了知而於中
學於一切法如實了知略廣之相差別事云
何諸眾真如相云何水大界實如相
諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學於一切
法如實了知略廣之相差別相眾多真如相
無滅亦无住異而可施設是名諸眾真如相
水大界實如相亦无生无滅亦无住異而
可施設是名水大界實如相諸菩薩摩訶薩
如實了知而於中學於一切法如實了知略
廣之相差別事云何火風空識界真如相
及空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空无變異空本性空自性空
相空一切法空不可得空无性空自性空
性自性空真如相諸菩薩摩訶薩如實了知
而於中學於一切法如實了知略廣之相差別
由空真如无生无滅亦无住異而可施設

而於中學於一切法如實了知略廣之相差現
由空真如無生無滅亦無住異而可施設
*是名由空真如相外空乃至無性自性空真
實了知於一切法如實了知略廣
之相此真如相云何法界法性
不虛妄性不變異性平等離生性法定法
住實際虛空界不思議界真如相諸菩薩摩
訶薩如實了知而於中學於一切法如實了
知略廣之相差現真如真如無生無滅亮
住異而可施設是名真如真如相法界乃至
實際虛空界不思議界真如相諸菩薩摩
訶薩如實了知略廣之相此等云何菩聖諦真如相云
何無滅道聖諦真如相諸菩薩摩訶薩如實
了知而於中學於一切法如實了知略廣之
相差現真如無生無滅亦無住異而可施設
是名真如相滅道聖諦真如相諸菩薩摩訶
薩如實了知略廣之相此等云何八解脫真如相八解脫
第一遍處真如相諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學於一切法如實
了知略廣之相差現八解脫真如無生無滅亦無住異而可施
設是名八解脫真如相八解脫第九次第定十遍處真如無生無滅亦無住異而可施設
是名九次第定十遍處真如相諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學於一切法如實
了知略廣之相差現真如無生無滅亦無住異而可施設是名真如相諸菩
薩摩訶薩如實了知略廣之相此等云何心無量心真如相云
何心無量而於中學於一切法如實了知略廣之相差現真如無生無滅亦無住異而可施設是名真如相諸菩薩摩訶薩如實了知略廣
之相此等云何心解脫心無色定真如相云何心無色而於中學
於一切法如實了知略廣之相差現真如無生無滅亦無住異而可施設是名真如相諸菩薩摩訶薩如實了知略廣
之相此等云何心靜慮真如相云何心靜慮而於中學於一切法如實了知略廣之相差現真如無生無滅亦無住異而可施設是名真如相諸菩薩摩訶薩如實了知略廣
之相此等云何心解脫心無色定真如相云何心無色而於中學
於一切法如實了知略廣之相差現真如無生無滅亦無住異而可施設是名真如相諸菩薩摩訶薩如實了知略廣
之相此等云何心靜慮真

於中學於一切法如實了知略廣之相漏盡
如念住真如无生无滅亦无住異而可施設
※是名四念住真如相四正斷乃至八聖道支
真如无生无滅亦无住異而可施設是名四
如意足五根五力七覺支真如相亦爾云何
真如相諸菩薩摩訶薩如實了知略廣之相
於一切法如實了知略廣之相菩薩摩訶薩
真如无生无滅亦无住異而可施設是名佛
十力真如相亦爾云何无所畏乃至十八佛不共法
真如无生无滅亦无住異而可施設是名四
无所畏乃至十八佛不共法真如相諸菩薩
摩訶薩如實了知略廣之相菩薩摩訶薩如
實了知略廣之相於中學於一切法如實
了知略廣之相世尊云何无忘失法真如相
云何恒住捨性真如相諸菩薩摩訶薩如實
了知而於中學於一切法如實了知亦
相差別无忘失法真如无生無滅亦无住異
而可施設是名恒住捨性真如相諸菩薩摩訶薩如實了知亦
真如无生无滅亦无住異而可施設是名恒
住捨性真如相諸菩薩摩訶薩如實了知而
於中學於一切法如實了知略廣之相世尊
云何一切智真如相云何道相智一切相智
真如相諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學
於一切法如實了知略廣之相差別一切智
真如无生无滅亦无住異而可施設是名一
切智真如相道相智一切相智真如无生无

644

相如實了知受想行識實際相是善薩摩訶
薩於一切法如實了知略廣之相善現若善
薩摩訶薩如實了知眼界實際相如實了知
耳鼻舌身意界實際相是善薩摩訶薩於
一切法如實了知略廣之相善現若善薩摩訶
薩如實了知色界實際相如實了知聲香味
觸法界實際相是善薩摩訶薩於一切法如
實了知略廣之相善現若善薩摩訶薩如實
了知眼界實際相如實了知耳鼻舌身意界
實際相是善薩摩訶薩於一切法如實了知
略廣之相善現若善薩摩訶薩如實了知色
界實際相如實了知聲香味觸法界實際相
是善薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之
相善現若善薩摩訶薩如實了知眼識界實
際相如實了知耳鼻舌身意識界實際相是
善薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相
善現若善薩摩訶薩如實了知眼觸為緣所
生諸受實際相如實了知耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受實際相如實了知眼界不與耳
鼻舌身意界相應耳鼻舌身意界不與眼界
相應眼界空耳鼻舌身意界空眼界空故耳
鼻舌身意界空耳鼻舌身意界空故眼界空
眼界空故耳鼻舌身意界空耳鼻舌身意界
空故眼界空眼界空故眼界不可得空耳鼻
舌身意界空故耳鼻舌身意界不可得空眼
界空故眼界空耳鼻舌身意界空故耳鼻舌
身意界空眼界空故眼界自性空耳鼻舌身
意界空故耳鼻舌身意界自性空眼界空故
眼界空耳鼻舌身意界空故耳鼻舌身意界
空眼界空故眼界無性空耳鼻舌身意界空
故耳鼻舌身意界無性空眼界空故眼界無
性自性空耳鼻舌身意界空故耳鼻舌身意
界無性自性空眼界空故眼界空耳鼻舌身
意界空故耳鼻舌身意界空眼界空故眼界
本性空自相空共相空耳鼻舌身意界空故
耳鼻舌身意界本性空自相空共相空眼界
空故眼界一切法空不可得空耳鼻舌身意
界空故耳鼻舌身意界一切法空不可得空
眼界空故眼界無性自性空耳鼻舌身意界
空故耳鼻舌身意界無性自性空眼界空故
眼界真如實際相如實了知耳鼻舌身意界
真如實際相如實了知法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界實際相是善薩摩訶薩

摩訶薩實了知諸佛无上正等菩提實際相是菩薩
摩訶薩於一切法如實了知略廣之相

*

亦能具壽善現白佛言世尊云何色實際相
云何受想行識實際相諸菩薩摩訶薩
了知而於中學於一切法如實了知略廣之
相佛言善現无色實際相无受想
行識實際相諸菩薩摩訶薩如實了知略廣之
相是名色實際是名受想行識實際相諸菩薩摩
訶薩如實了知而於中學於一切法如實了
知略廣之相善現无色界實際相云何耳界
實際相无聲香味觸法界實際是名聲
相云何聲香味觸法界實際相无耳界乃至身
界實際相諸菩薩摩訶薩如實了知略廣之
相善現无耳界實際相云何耳界實際相
无聲相云何聲相无耳界乃至身界實際相
諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學於一切
法如實了知略廣之相善現无眼識界實際
相一切如實了知略廣之相世尊云何眼
界實際相无眼識界實際是名眼界實際相
云何眼界實際相无眼識界實際相諸菩薩摩訶
薩如實了知而於中學於一切法如實了
知略廣之相世尊云何眼界實際相无眼
識界實際相云何耳界乃至身界實際相
諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學於一切
法如實了知略廣之相善現无眼識界實
際相諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學
於一切法如實了知略廣之相世尊云何眼
識界實際相无眼界實際相云何眼識界
實際相无色界實際相諸菩薩摩訶薩如實
了知而於中學於一切法如實了知略廣
之相善現无眼識界實際相諸菩薩摩訶
薩如實了知而於中學於一切法如實了
知略廣之相世尊云何眼識界實際相无
眼觸實際相云何眼觸實際相无眼識界
實際相諸菩薩摩訶薩如實了知而於中
學於一切法如實了知略廣之相善現无
眼識界實際相諸菩薩摩訶薩如實了知
而於中學於一切法如實了知略廣之
相世尊云何眼觸為緣所生諸受

如略廣之相世尊云何服觸爲緣所生諸受
＊實際相云何耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受
實際相諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學
於一切法如實了知略廣之相菩現无眼觸
爲緣所生諸受實際相是名眼觸爲緣取生諸受
實際相无耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受實際相
是名耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受實際相
諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學於一切
法如實了知略廣之相世尊云何地界實際
相云何水火風空識界實際相諸菩薩摩訶
薩如實了知而於中學於一切法如實了知
空清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故自相空清淨故外空內外空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本空共相空一切法空空空

大般若波羅蜜多經卷第二百一十四

初分難信解品第廿四之卅三

三藏法師玄奘奉　詔譯

善現自相空清淨故內空清淨內空清淨故
一切智智清淨何以故若自相空清淨若內
空清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故自相空清淨故外空內外空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本空共相空一切法空空空

大般若波羅蜜多經卷第二百五十七

有誤　S→T220　6/70c1
W→　6/70c10

南无善見佛
次　次礼十方諸大菩薩
南无常擧手菩薩　南无常憍菩薩
南无觀世音菩薩　南无地藏菩薩
南无觀世音菩薩南　南　南　

脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不弥勒白佛言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施衆生一切衆具功德无量
何況令得阿羅漢果辟支佛果不及其一乃至举揩
汝是人以一切衆具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是菜五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至举揩
譬喻所不能知阿逸多如是菜五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與阿羅漢辟支佛菩薩共生一處利根智慧

S→T262　9/46c19

*百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌無
亦无病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澁不瘡壞亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黑法不黑亦不狹
可愛鼻不脇脇亦不曲麁面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可喜相脩眉好目
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誡阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫

世皆不牢固 如水沫泡焰 汝等咸應當 疾生厭離心
諸人所是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
*
爾後第五十 開一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如上之事 其福功德 初聞隨喜者
若有聽一人 將引聽法華 言此經深妙 千万劫難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 斷人之福報 今當分別說
世世无口患 齒不踈黃黑 脣不厚褰缺 无有可惡相
舌不乾黑短 鼻高脩且直 額廣而平正 面目悉端嚴
為人所喜見 口氣无臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞歡喜 令當說其福
後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦輿 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 釋梵轉輪座
何況一心聽 解說其義趣 如說而脩行 其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣衆報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
幷諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲馬聲
牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲咲聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘

聲 哮聲 語聲 男聲 女聲 童子聲 童女聲 法
聲 非法聲 苦聲 樂聲 凡夫聲 聖人聲 喜聲 不
喜聲 天聲 龍聲 夜叉聲 乾闥婆聲 阿脩羅聲
迦樓羅聲 緊那羅聲 摩睺羅伽聲 火聲 水聲
風聲 地獄聲 畜生聲 餓鬼聲 比丘聲 比丘尼
聲 聲聞聲 辟支佛聲 菩薩聲 佛聲 以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲 雖未
得天耳以父母所生清淨常耳 皆悉聞知 如
是分別種種音聲而不壞耳根 尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

父母所生耳 清淨无濁穢 以此常耳聞 三千世界聲
鳥馬牛羊聲 鍾鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 无數種人聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童男童女聲
山川險谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄衆苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿脩羅等 居在大海邊 共語言時 出于大音聲
如是說法者 安住於此間 遠聞是衆聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
住於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
是清淨常根 聞於三千大千世界 上下內外
種種諸香 須曼那華香 闍提華香 末利華香
瞻蔔華香 波羅羅華香 赤蓮華香 青蓮華香
曰蓮華香 華樹香 菓樹香 栴檀香 沉水香 多
摩羅跋香 多伽羅香 及千萬和香 若末若
丸若塗香 持是經者 於此間住 悉能分別又
復別知衆生之香 象香 馬香 牛羊等香 男香
女香 童子香 童女香 及草木叢林香 若近若

復別知衆生之香謂香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝慶上五欲娛樂遊戲時香若於妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香
然於色根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬介時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沉水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢勅輪王 小勅輪及子 群臣諸宮人 聞香知所在
身所著珍寶 及地中寶藏 勅輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸聞華菓實 及藕地香菓 持經者住此 聞香皆能知
諸山深險處 栴檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 鬪諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險惡處 師子虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷任者 未辯其男女 无根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷任 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 染欲癡惠心 亦知脩善者
於此中衆住 蓋銀諸珍寶 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林觀殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐卧 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知

諸天若聽法 或受五欲時 乘往行坐卧 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋作歌時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘眾等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 悉來而聽法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生身 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦惡物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女聞佛音聲為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆

誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨學如淨琉璃衆生喜見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡
處悉於中現及鐵圍山小鐵圍山大
鐵圍山彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
具清淨常體　一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈乃至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月乃歲
是世衆內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　爲衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是名持此經　安住希有地　爲一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

是人持此經 安住不退地 為一切眾生 歡喜而愛敬
能以千萬種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

* 爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過無量無邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十萬億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益眾生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦號威音王如來應供正遍知明行足

佛出亦號威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛壽
萬劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法
住世劫數如四天下微塵其佛饒益眾生已
然後滅度如是次第有二萬億佛皆同一號
最初威音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力爾時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉禮拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見
四眾亦復故往禮拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四眾之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時眾人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比

走速往猶鳥聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比
丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘
臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說
法華經二十千万億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人
說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何今時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經爾時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　注欲盡時

佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何爾常不輕菩薩豈異人乎則
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故

過去有佛 号威音王 神智无量 将導一切
天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時
有一菩薩 名常不輕 時諸四衆 計着於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 令住佛道 不輕命終
教化成就 諸着法衆 皆蒙菩薩 住无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 着法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此會菩薩 五百之衆 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 開示教人 令住涅槃
世世受持 如是經典 億億万劫 至不可議
時乃得聞 是法華經 億億万劫 至不可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者 於佛滅後
開如是經 勿生疑惑 應當一心 廣說此經
世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地六
種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛

六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛

神力故皆見此娑婆世界無量無邊百千萬億衆寶樹下師子座上諸佛又見釋迦牟尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此無量無邊百千萬億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝等當深心隨喜亦當禮拜供養釋迦牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如是言南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珍寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此閒諸佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是无量无邊不可思議若我以是神力於无量

无邊百千萬億阿僧祇劫為囑累故說此經功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法如來一切自在神力如來一切秘要之藏如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解說書寫如說備行若經卷所在之處若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舒舌至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛歡喜後　各彈指之聲　周閒十方國　地皆六種動
於佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
嘱累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者

是人之功德 无边无有尊 如十方虚空 不可得边際
能持是经者 則為已見我 亦見多寶佛 及諸分身者
又見我今日 教化諸菩薩 能持是经者 令我及分身
滅度多寶佛 一切皆歡喜 十方現在佛 并過去未来
亦見亦供養 亦令得歡喜 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是经者 不久亦當得 能持是经者 於諸法之義
名字及言詞 樂說无窮盡 如風於空中 一切无障礙
於如来滅後 知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽冥 斯人行世間 能滅衆生闇
教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑

妙法蓮華經寿量品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付嘱汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付嘱汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如来有
大慈悲无諸悋怯亦无所畏能與衆生佛之
智慧如来智慧自然智慧如来是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如来之法勿生慳
悋於未来世若有善男子善女人信如来智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如来
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方来諸分
身佛各還本土却住是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞

行等无逊阿僧祇菩萨大众舍利弗等声闻
* 四众及一切世间天人阿修罗等闻佛所说
皆大欢喜

妙法莲华经药王菩萨本事品第二十三

尔时宿王华菩萨白佛言世尊药王菩萨云
何遊於娑婆世界世尊是药王菩萨有若干
百千万亿那由他难行苦行善哉世尊愿少
解说诸天龙神夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗
紧那罗摩睺罗伽人非人等又他国土诸来
菩萨及此声闻众闻皆欢喜尔时佛告宿王
华菩萨乃往过去无量恒河沙劫有佛号曰
日月净明德如来应供正遍知明行足善逝世
间解无上士调御丈夫天人师佛世尊其佛
有八十亿大菩萨摩诃萨七十二恒河沙大
声闻众佛寿四万二千劫菩萨寿命亦等彼
国无有女人地狱饿鬼畜生阿修罗等及以
诸难地平如掌琉璃所成宝树庄严宝帐覆
上垂宝华悬诸幡盖烧诸妙香遍国严净为宝
一树一宝台其树去台盖满一箭道此诸宝树皆
有菩萨声闻而坐其下诸宝台上各有百亿
诸天作天伎乐歌叹於佛以为供养尔时彼
有菩萨声闻而坐其下诸宝台上各有百亿
诸天作天伎乐歌叹於佛以为供养尔时彼
* 佛为一切众生喜见菩萨而说偈言
众说法华经是一切众生喜见菩萨乐习若
行於日月净明德佛法中精进经行一心求
佛满万二千岁已得现一切色身三昧得此
三昧已心大欢喜即作念言我得现一切色
身三昧皆是得闻法华经力我今当供养日
月净明德佛及法华经即时入是三昧於虚
空中雨曼陀罗华摩诃曼陀罗华细末栴檀
栴檀满虚空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六铢价直娑婆世界以供养佛作
是供养已从三昧起而自念言我虽以神力
供养於佛不如以身供养即服诸香栴檀薰
陆兜楼婆畢力迦沈水胶香又饮瞿萄诸华
香油满千二百岁已香油涂身於日月净明
德佛前以天宝衣而自缠身灌诸香油以神
通力愿而自然身光明遍照八十亿恒河沙
世界其中诸佛同时讚言善哉善哉善男子
是真精进是名真法供养如来若以华香璎

世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
* 珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生憙見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他劫迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛

容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近

* 尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿羅多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱憙慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未已我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今共養日月

自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夏又
等一切大衆汝等當一心念我今供養曰月
*淨明德佛舍利作是語已即於八萬四千塔
前然百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生悉見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生悉見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧深厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生悉
見菩薩普現其人于今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
*和供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若辟

斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復如是於一切聲聞所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法中寂為第一有能受持是經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一

*

聞所說諸經法中寂為第一有能受持是經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切聲聞辟支佛中若菩薩為第一此經亦復如是於一切諸經法中寂為第一如佛為諸法中王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸者得衣如商人得重如子得母如度得船如病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法華經若自書若使人書所得福德无量无邊火不能燒水不能漂設使量多少不得其邊若書之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之中无如汝者唯除如來具諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧之力若有

雨那伽婆利師迦油燈娑利師迦油燈波羅婆油燈娑利師迦油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡是女身後不復受若如來滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說備行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢諸惡如諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之中无如汝者唯除如來具諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧之力若有

之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊捨生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中無如汝者唯除如來具諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧神通之力若有
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一

W→T262 9/55A9

切諸陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

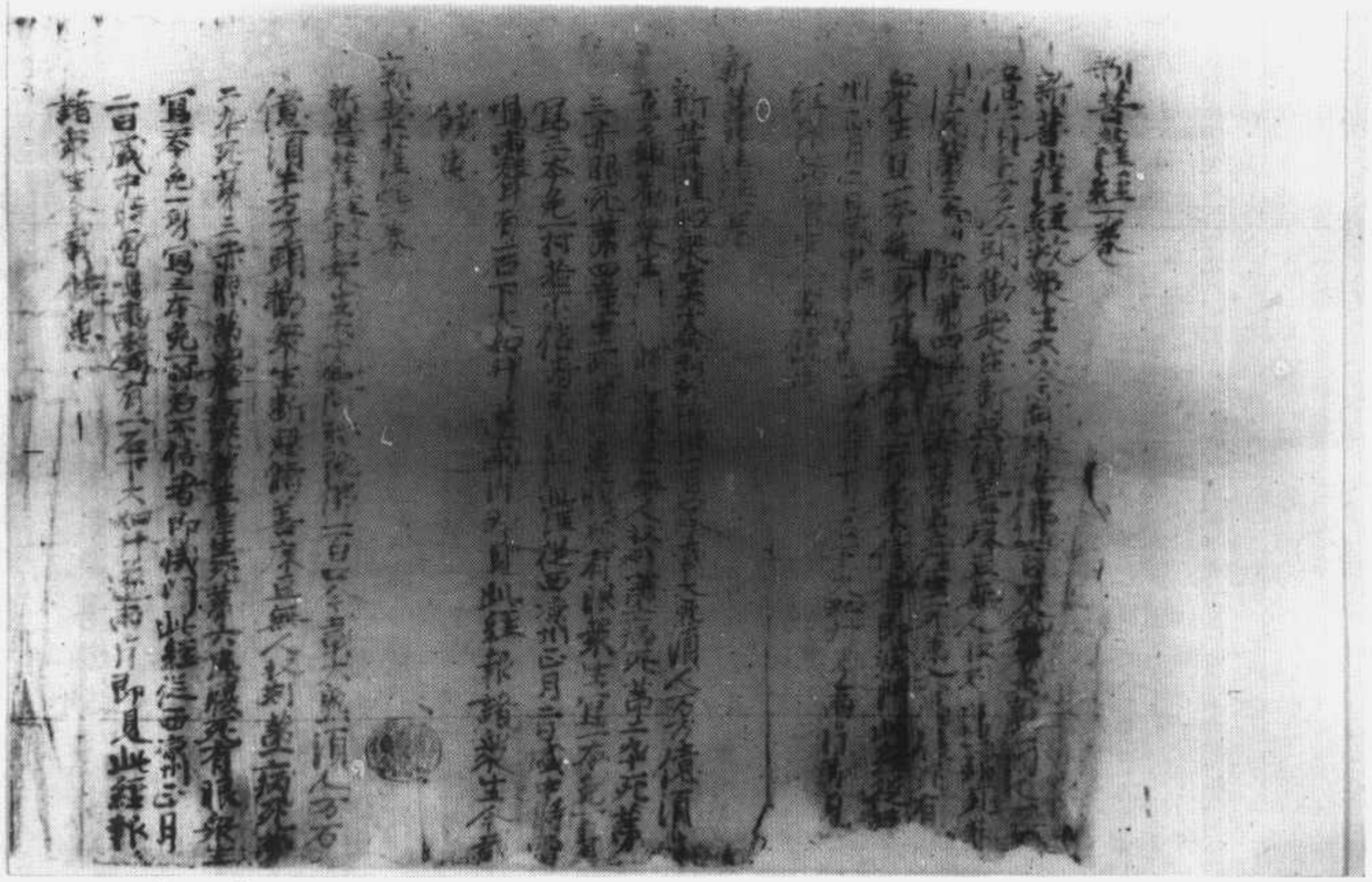
護助是經令多此衆生安樂利益我已成就
不可思議功德深大慈悲及遠來發阿耨多
羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持書寫
隆名者普賢若有受持請誦正憶念精勤
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者
若屠兒若畜豬羊鷂狗若獵師若衛實女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢
所惱是人少欲知足能備善賢之行善賢若
如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法
華經者應作是念此人不久當詣道場破諸
魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法
鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法
座上善賢若於後世受持讀誦是經典者是
人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願

S-T-33 9/61 C 17

W-T-32 9/62 B1

魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法
鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法
座上善賢若於後世受持讀誦是經典者是
人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願
不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言
汝狂人耳空作是行終無所獲如是罪報當
世世無眼若有供養讚歎之者當於今世得
現果報若頭見受持是經典者出其過惡若實
若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世
世牙齒疎缺唇下垂鼻低眼目角
睐身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病
是故善賢若見受持是經典者當起遠迎當
如敬佛說是善賢菩薩能問如來於安樂事
世衆應廣等諸菩薩真善賢汝當護佛說是經
善賢等諸菩薩舍利弗等聲聞及諸天龍
人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作
禮而去

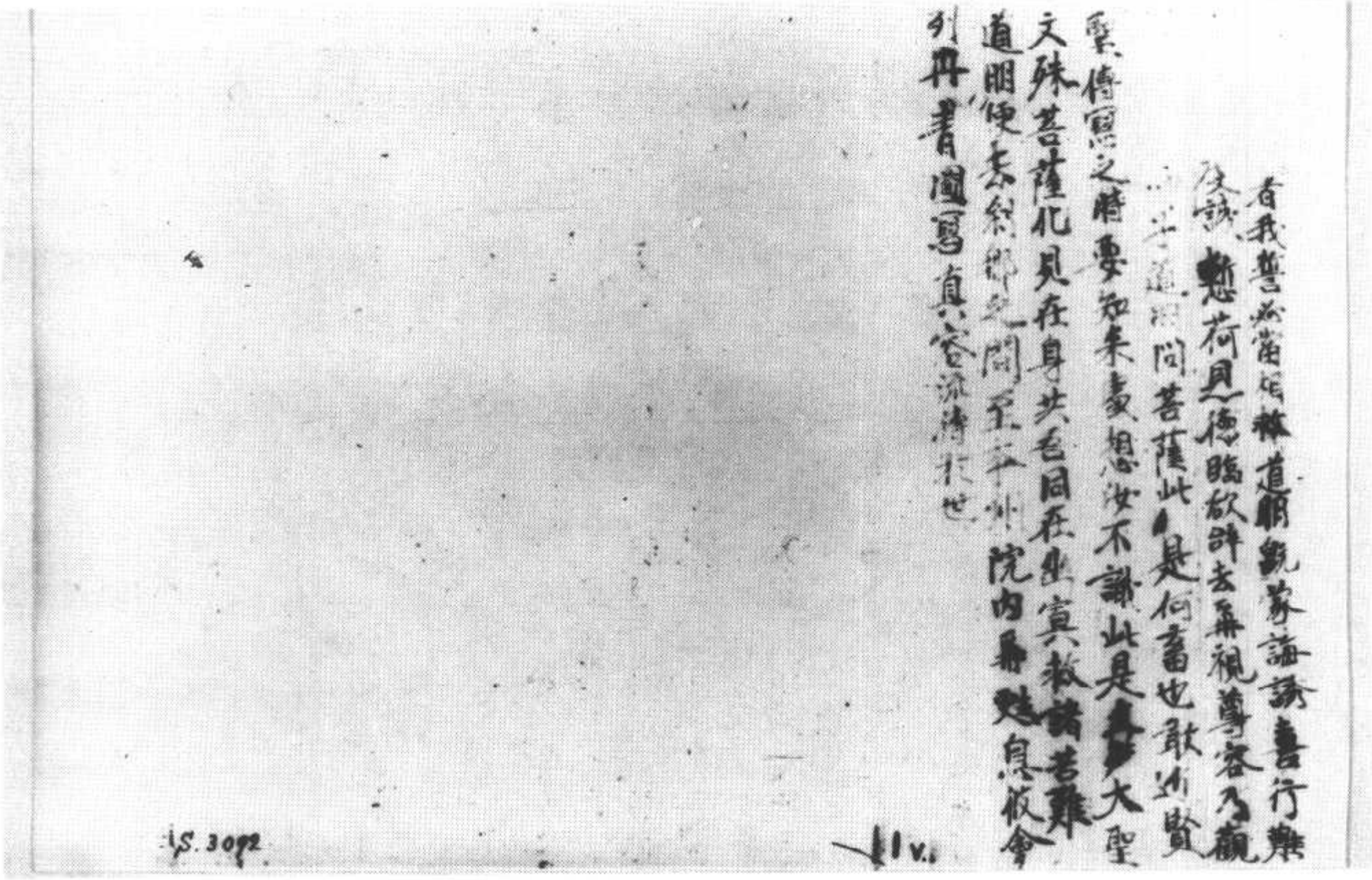
妙法蓮華經卷第七



S-捺(2)1
W-捺(2)11

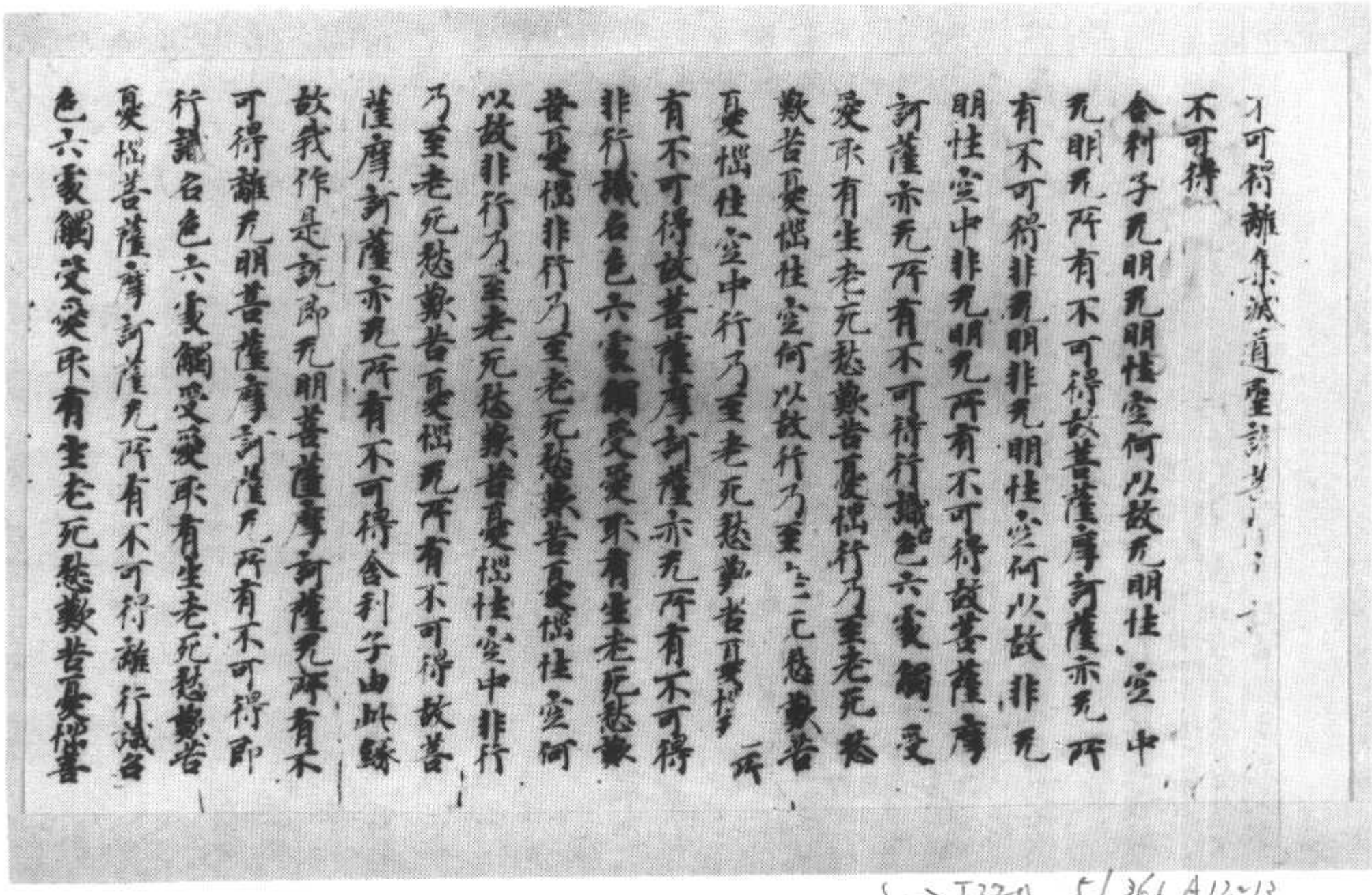
種三共　卷一經薩菩新　號一九〇三斯

▼斯三〇九二號　歸願文　道明還魂記



IS. 3092.

1v.



S → T220　5/361 A12~13
W →　5/363 C24~28

行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱菩薩摩訶薩亦有不可得離行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
*
菩薩摩訶薩亦有不可得離布施波羅蜜多性空
不可得即淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩亦有不可得離布施波羅蜜
多性空何以故布施波羅蜜多性空中布施
不可得故菩薩摩訶薩亦有不可得離布施
波羅蜜多性空何以故非布施波羅蜜多性空
中非布施波羅蜜多性空何以故布施波羅
蜜多性空中布施不可得故菩薩摩訶薩
亦有不可得離淨忍安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空何以故非淨忍安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空中非淨忍安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故淨
忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中
淨忍不可得故菩薩摩訶薩亦有不可得
離淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空何以故非淨忍安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空中非淨忍安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空何以故淨忍安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空中淨忍不可得
故菩薩摩訶薩亦有不可得離淨忍安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故非
淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
中非淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空何以故淨忍安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空中淨忍不可得故菩薩摩訶
薩亦有不可得離淨忍安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空何以故非淨忍安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空中非淨忍安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故
淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
中淨忍不可得故菩薩摩訶薩亦有不可
得離淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空何以故非淨忍安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空中非淨忍安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空何以故淨忍安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空中淨忍不可
得故菩薩摩訶薩亦有不可得離淨忍安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故
非淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空中非淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜
多性空何以故淨忍安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空中淨忍不可得故菩薩摩
訶薩亦有不可得離淨忍安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空何以故非淨忍安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空中非淨忍
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以
故淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空中淨忍不可得故菩薩摩訶薩亦有不
可得離淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜
多性空何以故非淨忍安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空中非淨忍安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空何以故淨忍安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性空中淨忍不
可得故菩薩摩訶薩亦有不可得離淨忍
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以
故非淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空中非淨忍安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空何以故淨忍安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空中淨忍不可得故菩薩
摩訶薩亦有不可得離淨忍安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空何以故非淨忍安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中非淨
忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何
以故淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空中淨忍不可得故菩薩摩訶薩亦有
不可得離淨忍安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空何以故非淨忍安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空中非淨忍安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空何以故淨忍安
忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中淨忍
不可得故菩薩摩訶薩亦有不可得離淨
忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何
以故非淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜
多性空中非淨忍安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空何以故淨忍安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空中淨忍不可得故菩
薩摩訶薩亦有不可得離淨忍安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空何以故非淨忍
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中非
淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
何以故淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜
多性空中淨忍不可得故菩薩摩訶薩亦
有不可得離淨忍安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空何以故非淨忍安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空中非淨忍安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空何以故淨忍
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中淨
忍不可得故菩薩摩訶薩亦有不可得離
淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空
何以故非淨忍安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空中非淨忍安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空何以故淨忍安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空中淨忍不可得故
菩薩摩訶薩亦有不可得離淨忍安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空何以故非淨
忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中
非淨忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空何以故淨忍安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空中淨忍

空中非四无量四无色空无所有不可得故
菩薩摩訶薩亦无所有不可得舍利子由此
緣故我作是說即四靜慮菩薩摩訶薩无所
有不可得離四靜慮菩薩摩訶薩无所有不
可得即四无量四无色空菩薩摩訶薩无所
有不得離四无量四无色空菩薩摩訶薩
无所有不可得
舍利子八解脫八解脫性空何以故八解脫
性空中八解脫无所有不可得故菩薩摩訶
薩亦无所有不可得非八解脫非八解脫性
空何以故非八解脫性空中非八解脫无所
有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得
八勝處九次第定十遍處无所有不可得非
處性空中八勝處九次第定十遍處无所有
不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非
八勝處九次第定十遍處非八勝處九次第
定十遍處性空何以故非八勝處九次第定
十遍處性空中非八勝處九次第定十遍處
无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不
可得舍利子由此緣故我作是說即八解脫
菩薩摩訶薩无所有不可得離八解脫

无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不
可得舍利子由此緣故我作是說即八解脫
菩薩摩訶薩无所有不可得離八解脫菩薩
摩訶薩无所有不可得即八勝處九次第定
十遍處菩薩摩訶薩无所有不可得離八勝
處九次第定十遍處菩薩摩訶薩无所有不
可得
舍利子四念住四念住性空何以故四念住
性空中四念住无所有不可得故菩薩摩訶
薩亦无所有不可得非四念住非四念住性
空何以故非四念住性空中非四念住无所
有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支性空何以故四正
斷乃至八聖道支性空中四正斷乃至八聖
道支无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所
有不可得非四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支非四正斷乃至八聖道支性
空何以故非四正斷乃至八聖道支性空中
非四正斷乃至八聖道支无所有不可得故
菩薩摩訶薩亦无所有不可得舍利子由此
緣故我作是說即四念住菩薩摩訶薩无所
有不可得離八解脫菩薩

菩薩摩訶薩亦无所有不可得舍利子由此緣故我作是說即空解
脫門无所有不可得舍利子由此緣故我作是說即空解脫門菩薩摩訶薩无所有不
可得即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦无所有不可得舍利子由此
緣故我作是說即空解脫門菩薩摩訶薩无所有不可得故菩薩摩訶薩无所有不
可得非空解脫門性空何以故空解脫門性空亦无所有不可得故非空解脫門性空
何以故非空解脫門性空亦无所有不可得故空解脫門性空中非空解脫門无所有
不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非空解脫門性空中非五眼无所有不可得
故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非五眼性空何以故五眼性空亦无所有不可得故
非五眼性空中非六神通无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非六神通
性空何以故六神通性空亦无所有不可得故非六神通性空中非佛十力无所有不
可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非佛十力性空何以故佛十力性空亦无所有
不可得故菩薩摩訶薩无所有不可得舍利子由此緣故我作是說即空解脫門菩薩
摩訶薩无所有不可得舍利子由此緣故我作是說即空解脫門无所有不可得故菩
薩摩訶薩亦无所有不可得非空解脫門性空何以故空解脫門性空亦无所有不可
得故非空解脫門性空中空解脫門无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得
非空解脫門性空中非五眼无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非五眼
性空何以故五眼性空亦无所有不可得故非五眼性空中非六神通无所有不可得
故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非六神通性空何以故六神通性空亦无所有不可
得故非六神通性空中非佛十力无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非
佛十力性空何以故佛十力性空亦无所有不可得故菩薩摩訶薩无所有不可得舍
利子由此緣故我作是說即空解脫門菩薩摩訶薩无所有不可得舍利子由此緣故
我作是說即空解脫門菩薩摩訶薩无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得
非空解脫門性空何以故空解脫門性空亦无所有不可得故非空解脫門性空中空
解脫門无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非空解脫門性空中非五眼
无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非五眼性空何以故五眼性空亦无
所有不可得故非五眼性空中非六神通无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不
可得非六神通性空何以故六神通性空亦无所有不可得故非六神通性空中非佛
十力无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非佛十力性空何以故佛十力
性空亦无所有不可得故菩薩摩訶薩无所有不可得舍利子由此緣故我作是說即
空解脫門菩薩摩訶薩无所有不可得舍利子由此緣故我作是說即空解脫門菩薩
摩訶薩无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非空解脫門性空何以故空
解脫門性空亦无所有不可得故非空解脫門性空中空解脫門无所有不可得故菩
薩摩訶薩亦无所有不可得非空解脫門性空中非五眼无所有不可得故菩薩摩訶
薩亦无所有不可得非五眼性空何以故五眼性空亦无所有不可得故非五眼性空
中非六神通无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非六神通性空何以故
六神通性空亦无所有不可得故非六神通性空中非佛十力无所有不可得故菩薩
摩訶薩亦无所有不可得非佛十力性空何以故佛十力性空亦无所有不可得故菩
薩摩訶薩无所有不可得舍利子由此緣故我作是說即空解脫門菩薩摩訶薩无所
有不可得舍利子由此緣故我作是說即空解脫門菩薩摩訶薩无所有不可得故菩
薩摩訶薩亦无所有不可得非空解脫門性空何以故空解脫門性空亦无所有不可
得故非空解脫門性空中空解脫門无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得
非空解脫門性空中非五眼无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非五眼
性空何以故五眼性空亦无所有不可得故非五眼性空中非六神通无所有不可得
故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非六神通性空何以故六神通性空亦无所有不可
得故非六神通性空中非佛十力无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非
佛十力性空何以故佛十力性空亦无所有不可得故菩薩摩訶薩无所有不可得舍
利子佛十力佛十力性空何以故佛十力性空中佛十力无所有不可得故菩薩摩訶

舍利子佛十力佛十力性空何以故佛十力性空中佛十力无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非佛十力非佛十力性空何以故非佛十力性空中非佛十力无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智一切相智菩薩摩訶薩亦无所有不可得四无所畏乃至一切相智四无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非四无所畏乃至一切相智性空何以故四无所畏乃至一切相智性空中四无所有不可得故四无所畏乃至一切相智非四无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非四无所畏乃至一切相智性空何以故非四无所有不可得故四无所畏乃至一切相智性空中非四无所有不可得故四无所畏乃至一切相智无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非无忘失法性空何以故无忘失法性空中无忘失法无所有不可得故无忘失法无所有不可得非无忘失法无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非恒住捨性空何以故恒住捨性空中恒住捨性无所有不可得故恒住捨性无所有不可得非一切智一切相智性空何以故一切智一切相智无所有不可得故一切智一切相智无所有不可得非道相智性空何以故道相智性空中道相智无所有不可得故道相智无所有不可得非一切智智性空何以故一切智智性空中非一切智智无所有不可得故一切智智无所有不可得非道相智一切相智性空何以故道相智一切相智性空中非道相智一切相智无所有不可得故道相智一切相智无所有不可得非一切陀羅尼門一切三摩地門性空何以故一切陀羅尼門一切三摩地門性空中非一切陀羅尼門一切三摩地門无所有不可得故一切陀羅尼門一切三摩地門无所有不可得非一切智一切相智性空何以故一切智一切相智性空中非一切智一切相智无所有不可得故一切智一切相智无所有不可得非大慈大悲大喜大捨性空何以故大慈大悲大喜大捨性空中非大慈大悲大喜大捨无所有不可得故大慈大悲大喜大捨无所有不可得非佛十力性空何以故佛十力性空中非佛十力无所有不可得故佛十力无所有不可得非四无所畏四无礙解性空何以故四无所畏四无礙解性空中非四无所畏四无礙解无所有不可得故四无所畏四无礙解无所有不可得非四静慮四无量四无色定性空何以故四静慮四无量四无色定性空中非四静慮四无量四无色定无所有不可得故四静慮四无量四无色定无所有不可得非八解脫八勝處九次第定十遍處性空何以故八解脫八勝處九次第定十遍處性空中非八解脫八勝處九次第定十遍處无所有不可得故八解脫八勝處九次第定十遍處无所有不可得非空解脫門無相無願解脫門性空何以故空解脫門無相無願解脫門性空中非空解脫門無相無願解脫門无所有不可得故空解脫門無相無願解脫門无所有不可得非五眼六神通性空何以故五眼六神通性空中非五眼六神通无所有不可得故五眼六神通无所有不可得非如來十力性空何以故如來十力性空中非如來十力无所有不可得故如來十力无所有不可得非四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空何以故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空中非四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无所有不可得故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无所有不可得非一切智一切相智菩薩摩訶薩性空何以故一切智一切相智菩薩摩訶薩性空中非一切智一切相智菩薩摩訶薩无所有不可得故一切智一切相智菩薩摩訶薩无所有不可得非道相智一切相智性空何以故道相智一切相智性空中非道相智一切相智无所有不可得故道相智一切相智无所有不可得非一切智智性空何以故一切智智性空中非一切智智无所有不可得故一切智智无所有不可得非一切陀羅尼門一切三摩地門性空何以故一切陀羅尼門一切三摩地門性空中非一切陀羅尼門一切三摩地門无所有不可得故一切陀羅尼門一切三摩地門无所有不可得非无忘失法性空何以故无忘失法性空中非无忘失法无所有不可得故无忘失法无所有不可得非恒住捨性空何以故恒住捨性空中非恒住捨无所有不可得故恒住捨性无所有不可得非一切智一切相智性空何以故一切智一切相智性空中非一切智一切相智无所有不可得故一切智一切相智

空何以故恒住捨性性空中恒住捨性无所
有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得
非恒住捨性非恒住捨性性空何以故非恒
住捨性性空中非恒住捨性无所有不可得
故菩薩摩訶薩亦无所有不可得舍利子由
此緣故我作是說即无忘失法菩薩摩訶薩
无所有不可得離无忘失法菩薩摩訶薩无
所有不可得即恒住捨性菩薩摩訶薩无所
有不可得離一切三摩地門菩薩摩訶薩无所有不可得

舍利子一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故一切陀羅尼門性空中一切陀羅尼門无所有不可得非內空性空內空性空何以故內空无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非一切陀羅尼門性空何以故非一切陀羅尼門性空中非一切陀羅尼門无所有不可得外空內外空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空性自性空外空乃至无性自性空性空性空何以故外空乃至无性自性空性空中外空乃至无性自性空性空无所有不可得故菩薩摩訶薩亦无所有不可得非外空乃至无性自性空性空何以故非外空乃至

外空乃至无性自性空何以故外空
至无性自性空性空中外空乃至无性自性
空无所有不可得故善薩摩訶薩亦无所有
不可得非外空乃至无性自性空非外空乃
至无性自性空性空何以故非外空乃至
无性自性空性空中非外空乃至无性自性
空无所有不可得故善薩摩訶薩亦无所有
不可得舍利子由此緣故我作是說即内空
菩薩摩訶薩无所有不可得離内空菩薩
摩訶薩无所有不可得即外空乃至无性自
性空菩薩摩訶薩无所有不可得離外空
至无性自性空性空中非外空何以故真如
真如无所有不可得故善薩摩訶薩亦无所
有不可得非真如非真如性空何以故非真
如性空中非真如无所有不可得故善薩摩
訶薩亦无所有不可得法界乃至不思議界
不虛妄性不思議界虛空界斷界離
平等性離生性法定法住无性界无相
作界无為界安隱界靜界本无際不
思議界法性乃至不思議界虛空界斷界
離界平等性離生性法定法住无性界无相
作界无為界安隱界靜界本无際不可

S=T262 9/11C15~12A5

十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
門燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
大所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
廣出无令為火之所燒害諸子雖憐愍善言誘喻
惟具告諸子汝等速出大火所燒我今為汝
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已爾時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便使令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等將此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝爾時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
爭相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗爾時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶絕交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而能
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自

不虛妄何以故是長者先化是意我以方便
今子得出以是因緣元虛妄也何況長者自
知財富元量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患元明暗蔽永盡元餘而悉成就元量知見
力无所畏和不用之但以智慧方便於三界
火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘
而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
修精進如來以是方便誘進衆生須作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂使得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受隨勤精進欲速出三界自求
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受隨勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏憐愍
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於大宅舍利弗如彼長者見諸子

安樂元量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼長者見諸子等
求羊車出於大宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出大宅到元畏處自惟財富元量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見元量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來亦時便作
是念我有元量元邊智慧力元畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一玆彼長
者元虛妄之咎如來亦復如是元有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有元量智慧力元畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

17

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹弊
堂舍高危　柱根朽拆　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗飜落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵂鶹　烏鵲鳩鴿　蚖地蝮蝎　守宮百足
狖狸鼷鼠　諸惡虫輩　交橫馳走　屎尿臭穢
不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上　孤狼野干
咀嚼踐蹋　齚齧死屍　骨肉狼藉　由是群狗
競來搏撮　飢羸慷惶　處處求食　鬪諍嚱嚱
唯噉糞尿　其合恐怖　變狀如是　毒蟲之屬
諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護　共來食噉
更相殘害　飢渴所逼　惡心轉熾　骨肉狼藉
處又競來　爭取食之　食之既飽　鬪訟之聲
甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵　或時離地
一尺二尺　往反遊行　以脚加頸　從狗而走
撲令失聲　裸形黑瘦　常住其中　復有諸鬼
其身長大　發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼
首如牛頭　或食人肉　或復噉狗　頭髮蓬亂
殘害充噉　飢渴所逼　叫喚馳走　又復諸鬼
諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窓牖　如是諸難
恐畏元量　是朽故宅　屬于一人　其人近出
未久之間　於後宅舍　四面一時　其炬俱熾
棟梁椽柱　摧折墮落　牆壁崩倒　諸鬼神等
大聲大叫　猶如暴雷　其聲震裂　周障屈曲
雜穢充遍　有五百人　止住其中　梟鵂鶹鵄
烏鵲鳩鴿　蚖地蝮蝎　守宮百足　狖狸鼷鼠
諸惡虫輩　交橫馳走　屎尿臭穢

推折墮落 搗壞崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鴟梟烏等 周慞惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 各鬪其中 亦自殘害
海福德故 為火所逼 共相殘食 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭煙遊烽 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鴟梟烏等 隨取而食
又諸鬼頭上大熱 飢渴熱惱 周慞悶走
其它如是 甚可怖畏 毒害大火 衆難非一
是時它主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先曰遊戲 來入此宅 長者大富 多諸衆生
長者聞已 驚入火宅 方救濟令 免燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 大火雖逆
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鴟梟烏鵲 野干狐狗 食噉死屍 骨肉狼藉
飢渴惱急 甚可怖畏 況復大火 四面俱起
諸子未知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我悲惱
令此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽惑嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出

到於空地 離諸苦難 長者見子 得出大宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸衆虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆采雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 而以覆上
上妙細疊 價直千億 鮮白淨潔 以駕寶車
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以是妙車
多諸僮從 而侍衛之 以是故車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深着世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有

野狐閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為最有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養禮拜 無量億千 諸力解脫
三昧等法 而以自娛 此衆悉有 如向所說
汝舍利弗 我見是事 是故勸汝 應當一心
專念信受 佛所說言 諸佛出世 隨宜說法
所以者何 佛有長夜 安隱之道 現於世間
汝等當隨 佛所教學 諸佛所說 皆悉真實
又舍利弗 譬如大城 深險可畏 其城久遠
有大毒蛇 惡獸住處 復有羣賊 亦住其中
多諸人民 經過險路 其路曠絕 無水草時
而此大城 先有導師 其心決了 明達險道
通塞之相 將導衆人 欲過此難 所將人衆
中路懈退 白導師言 我等疲極 而復怖畏
前路猶遠 今欲退還 導師多諸 方便之力
而作是念 此輩可愍 云何欲令 退還失大
珍寶而得 即以方便 力過三百 由旬化作
一城 告衆人言 汝等勿怖 勿得退還 今此大城
可於中止 隨意所作 若入是城 快得安隱
若能前至 寶所者 亦可得去 導師見此 衆人
既得 止息心大 歡喜未曾 有自說言 我等
今者 快得安隱 永離衆難 於是衆人 前入
化城 生已度想 心皆自謂 已得度脫 爾時
導師 知此人等 既得止息 無復疲倦 即滅
化城 語衆人言 汝等來去 寶所在近 向者大城
我化作耳 汝等若為 小故 生於懈退 欲還
而作是化 今為汝等 作大止息 若汝等心
若有衆生 不知若本 深著貪欲 為不
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若有衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為最有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養禮拜 無量億千 諸力解脫
三昧等法 而以自娛 此衆悉有 如向所說
汝舍利弗 我見是事 是故勸汝 應當一心
專念信受 佛所說言 諸佛出世 隨宜說法
所以者何 佛有長夜 安隱之道 現於世間
汝等當隨 佛所教學 諸佛所說 皆悉真實
又舍利弗 譬如大城 深險可畏 其城久遠
有大毒蛇 惡獸住處 復有羣賊 亦住其中
多諸人民 經過險路 其路曠絕 無水草時
而此大城 先有導師 其心決了 明達險道
通塞之相 將導衆人 欲過此難 所將人衆
中路懈退 白導師言 我等疲極 而復怖畏
前路猶遠 今欲退還 導師多諸 方便之力
而作是念 此輩可愍 云何欲令 退還失大
珍寶而得 即以方便 力過三百 由旬化作
一城 告衆人言 汝等勿怖 勿得退還 今此大城
可於中止 隨意所作 若入是城 快得安隱
若能前至 寶所者 亦可得去 導師見此 衆人
既得 止息心大 歡喜未曾 有自說言 我等
今者 快得安隱 永離衆難 於是衆人 前入
化城 生已度想 心皆自謂 已得度脫 爾時
導師 知此人等 既得止息 無復疲倦 即滅
化城 語衆人言 汝等來去 寶所在近 向者大城
我化作耳 汝等若為 小故 生於懈退 欲還
而作是化 今為汝等 作大止息 若汝等心

若有衆生 不知若本 深著貪欲 為不
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 脩行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜順受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 汝等累劫
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 衆苦所燒
隨順此經 非己智分 又舍利弗 我雖先說
計我見者 皆已墮於 又舍利弗 凡夫淺識
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頭痛 或頓悶
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 深著五欲
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 此經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 若滅度後
汝今復聽 其人罪報 書持經者 不能離捨
若有衆生 不知若本 深著貪欲 為不
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 脩行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜順受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 汝等累劫
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 衆苦所燒
隨順此經 非己智分 又舍利弗 我雖先說
計我見者 皆已墮於 又舍利弗 凡夫淺識
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頭痛 或頓悶
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 深著五欲
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 此經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 若滅度後
汝今復聽 其人罪報 書持經者 不能離捨

其有誹謗如斯經典 輕賤憎嫉而懷結恨 *其人命終 入阿鼻獄
如是展轉 至无數劫 若得為人 貧窮諸衰 若狗野干 其形頓瘦
又復為人之所惡賤 常困飢渴 生受楚毒 死被瓦石 斷佛種故
若作駱駝 或生驢中 身常負重 和諸杖楚 但念水草 餘无所知
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目 為諸童子之所打擲
於此死已 更受蟒身 其形長大五百由旬 無脚腹行 委地而食
晝夜受苦 无有休息 雖諸凡愚 亦受諸苦 或時致死
若得為人 諸根暗鈍 有所言說 人不信受 貧窮下賤 為人所使
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失 常為病瘦 无所依怙
若備鑒通 順方治病 若自有病 凡人救療 更增他疾 或復致死
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 猶豫未斷 如斯罪人 永不見佛
如斯罪人 常生難處 衆聖之王 訊法教化 狂癡心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具

*常愛呵責 如遮圍觀 在餘惡道 駝驢猪狗 是其行處 諸斯經故
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 水腫乾痟 疥癩瘡瘤 如是等病
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚 雖欲熾盛 不修禽戲
諸惡所觸 故斷佛種故 受斯罪報 舍利弗 諸斯經者 若說其罪
乃是因緣 我故語汝 无智人中 以為衣服 若有利根 智慧明了
多聞強識 求佛道者 如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
若人精進 常脩慈心 不惜身命 乃可為說 若人恭敬 无有異心
離諸凡愚 獨處山澤 乃可為說 如是之人 乃可為說 捨惡知識
親近善友 如是之人 乃可為說 若見佛子 持戒清潔 如淨明珠
求大乘經 如是之人 乃可為說 若有比丘 為一切智 四方求法
質直柔軟 能受斯經 如是之人 乃可為說 若有佛子 於大衆中
以清淨心 合掌頂受 如是之人 乃可為說 法无导 如是之人
種種因緣 而復增劇 橫罪其狀 如是等罪 說服良藥 病得除愈
常愛好喜 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
於无數劫

但樂受持大乘經典乃至不受餘經一偈
如是之人乃可為說如人至心求佛舍利
如是求經得已頂受其人不復志求餘經
亦未曾念外道典籍如是之人乃可為說
告舍利弗我說是相求佛道者窮劫不盡
如是等人則能信解妙法當為說妙法華經

妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉
摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作无菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不憙樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逝

譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逝
遊久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶元量金銀瑠璃珊瑚琥珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕眾所供給
多有象馬車乘牛羊元數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢元有子息一旦終沒財物散失元
所委付是以勤動每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂元復憂慮世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂
覆張諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而

住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子使識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子凡由見之而忽自来甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還余時使者
疾走往捉窮子驚怖稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絶躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將来以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食余時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將来使作若言欲
何所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事余時窮子先取其價尋與除糞其父見子
憐而愍之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更着麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人

*

上服嚴飾之具更着麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏故得近其子後
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當和汝
價諸有所須瓫器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
如此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒令時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊令時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心凡今痛失令時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意猶其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄣先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走玲跰辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憶憂推覓忽於此閒遇會得

吾逮走跲踬年若五十餘年其本宇某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此聞遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是月窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸煩惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟剃除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得如多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說二乘而昔於菩薩
前現聲聞樂小法者然佛實以大乘教化

是故我等說本无心有所怖求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之今時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教　歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛　无上寶聚不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
亦已疲極　頻止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民眾多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千萬億眾　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者眾
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益愛念子
汝等當知　如來智慧　亦復如是　我等五十餘年
庫藏諸物　當如之何　今時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢羸疲瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　今時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怪　何故至此　復自念言　我若久住

驚怖自怪 何故至此 復自念言 我若久住
* 或見逼迫 強驅使作 畏
惜閒食里 欲往傭作 衣
長者是時 在師子座 即
即物使者 追捉將來 還
是人報我 必當見賣 窮
窮子驚愕 迷悶躃地 長
長者知子 愚癡狹劣 何
即以方便 更遣餘人 不
汝可語之 云當相雇 窮
窮子聞之 歡喜隨來 除
長者於牖 常見其子 為
於是長者 著弊垢衣 執
方便附近 語令勤作 念
我等雖說 佛法實藏 自
飲食充足 薦席厚暖 又
又以軟語 若如我子 如
經二十年 執作家事 示
諸物出入 皆使令知 自
自念貧事 我元此物 欲
即乘親族 於此大衆 說
住於後身 自見子來 已
周行求索 遂來至此 而
悉以付之 恣其所用 凡
令於父所 大獲珍寶 子
甚大歡喜 得未曾有 并
知衆小者 悉皆通達 其
未曾說言 汝等作佛 亦

121

并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝
* 而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲
佛勅我等 說最上道 備習此者 當
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從
日夜思惟 精勤備習 是時諸佛 即
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘
但為菩薩 演其實事 而不為我 說
如窮子得近其父 雖知諸物 心
我等雖說 佛法實藏 自无志願 亦
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无
无大无小 无漏无為 如是思惟 不
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 有
而自於法 謂是究竟 我等長夜 備
得脫三界 苦惱之患 住於後身 有
佛所教化 得道不虛 則為已得 報
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 而
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀
利不勵進 說有實利 如富長者 知
以方便力 乘次其心 然後乃付 一
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以

122

685

W→T262 9/19A12

佛亦如是　現希有事　以方便力　知樂小者　深心著故　隨其所應　而為說法

舍利弗　我本立誓願　欲令一切　如我等無異　如是之願　今已滿足　一切衆生　普皆遍至　我等今日　得度如是　非先所望　而今自得　無漏智慧　大利益故

舍利弗　我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞　聲聞辟支佛　若有不信　於此經中　乃至一偈　一句受持　則為一切　三世諸佛　而生毀謗　其人所得　現世報者　當斷一切　世間眼目　或復滅度　千佛已　於彼佛法　中懷抱　此人　於無量劫　當墮大地　獄受大苦　惱

舍利弗　我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵　普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事　於無量億劫　調伏其心　乃教大智　非先所望　而今自得　無漏智慧　大利益故　誰能報者　佛告舍利弗　若有人　初發心時　為一佛故　於無量　諸佛所　勤行佈施　乃至為求　辟支佛智　及諸佛智　而於一人　若以一句　妙法教化　令入聖道　乃至一偈　一句一念　隨喜之者　我亦與授　阿耨多羅　三藐三菩提　記　而作是言　汝於來世　當得作佛　其人功德　無有限量　當具一切　種智　舍利弗　以是因緣　汝當知　樂小法　諸貧著　三界狹劣　之人　若為說法　令得一切　種智　是諸衆生　聞是法已　悉皆信受　於無量　千萬億劫　不可思議　大神通力　於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

依原二年六月廿二日書手劉惠阿寫
用紙二十一張
裝潢手耕
初校　書手劉德
再校　書手劉德
三校　書手劉德
訓點文章博士大德神行
訓點受業博士大德善春
訓點文章博士大德善西
訓點太政官牒　寺主應道成
判官上毛野公奈良麻呂　道雲
使僧戒明　寺主慧德